

سب زندہ المصنفین

(۱۰)

HINDUSTAN

Date Stamp

3061/31

Date of receipt

قِصَصُ الْقُرْآنِ

حصہ اول

قصہ شریف نورانی و عظیم اسلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تائید جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال قبل و بعد تک نہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاری

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

منجانب ندوۃ المصنفین کے اہتمام سے

جید برقی پریس ملی میں طبع ہوئی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	حضرت آدم علیہ السلام	۱۰۱	حضرت نوح علیہ السلام	۱۰۱	حضرت آدم علیہ السلام
۲	ذکر آدم سے متعلق آیات قرآنی	۱۰۲	قرآن عزیز میں حضرت نوح کا ذکر	۱۰۲	ذکر آدم سے متعلق آیات قرآنی
۳	پیدائش آدم و فرشتوں کو سجدہ کا	۱۰۳	قوم نوح	۱۰۳	پیدائش آدم و فرشتوں کو سجدہ کا
۴	نوح و شیطان کا انکار	۱۰۴	دعوت و تبلیغ قوم کی زبان	۱۰۴	نوح و شیطان کا انکار
۵	سجدہ کو انکار پر غصہ کا نعرہ	۱۰۵	بنائے طینہ	۱۰۵	سجدہ کو انکار پر غصہ کا نعرہ
۶	غصہ کی طلب ملت	۱۰۶	پسہ نوح	۱۰۶	غصہ کی طلب ملت
۷	خلافت آدم	۱۰۷	گود چوری	۱۰۷	خلافت آدم
۸	تقسیم آدم اور فرشتوں کا اقرار	۱۰۸	دعوت نوح عام تھا یا خاص	۱۰۸	تقسیم آدم اور فرشتوں کا اقرار
۹	حضرت آدم کا قیام جنت اور	۱۰۹	پسہ نوح کی طبیعت	۱۰۹	حضرت آدم کا قیام جنت اور
۱۰	جوانی و نفاقت	۱۱۰	ایک اخلاقی مسئلہ	۱۱۰	جوانی و نفاقت
۱۱	آدم کا عہد سے نکلنا	۱۱۱	چند قیمتی مسائل	۱۱۱	آدم کا عہد سے نکلنا
۱۲	واقعات متعلق چند اہم مسائل	۱۱۲	ابو نوح	۱۱۲	واقعات متعلق چند اہم مسائل
۱۳	ظریفانہ نکتہ	۱۱۳	حضرت ادریس علیہ السلام	۱۱۳	ظریفانہ نکتہ
۱۴	جنت ارضی علیک جہنم	۱۱۴	حضرت ادریس علیہ السلام	۱۱۴	جنت ارضی علیک جہنم
۱۵	الارض کی نظریں	۱۱۵	کی نظریں	۱۱۵	الارض کی نظریں
۱۶	عصمت نبی کے معنی	۱۱۶	حضرت ادریس کی تعلیم کا خلاصہ	۱۱۶	عصمت نبی کے معنی
۱۷	حضرت آدم کی عصمت	۱۱۷	نذر الہی کے حریفے	۱۱۷	حضرت آدم کی عصمت
۱۸	فرشتہ	۱۱۸	بعد میں تباہی میں مبتلا	۱۱۸	فرشتہ
۱۹	جن	۱۱۹	بشارت	۱۱۹	جن
۲۰	نقص آدم میں چند برکتیں	۱۲۰	حضرت ادریس کی خلافت ارضی	۱۲۰	نقص آدم میں چند برکتیں
۲۱	قذیل و بابیل	۱۲۱	حضرت ادریس کا صلیب	۱۲۱	قذیل و بابیل
۲۲	مقدم عبرت	۱۲۲	حضرت ہود علیہ السلام	۱۲۲	مقدم عبرت
۲۳	ہوٹ	۱۲۳	قرآن عزیز میں ہود کا ذکر	۱۲۳	ہوٹ

٢

[illegible]

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۰	میں نے	۲۰۱	میں نے	۲۰۲	میں نے
۲۰۳	میں نے	۲۰۴	میں نے	۲۰۵	میں نے
۲۰۶	میں نے	۲۰۷	میں نے	۲۰۸	میں نے
۲۰۹	میں نے	۲۱۰	میں نے	۲۱۱	میں نے
۲۱۲	میں نے	۲۱۳	میں نے	۲۱۴	میں نے
۲۱۵	میں نے	۲۱۶	میں نے	۲۱۷	میں نے
۲۱۸	میں نے	۲۱۹	میں نے	۲۲۰	میں نے
۲۲۱	میں نے	۲۲۲	میں نے	۲۲۳	میں نے
۲۲۴	میں نے	۲۲۵	میں نے	۲۲۶	میں نے
۲۲۷	میں نے	۲۲۸	میں نے	۲۲۹	میں نے
۲۳۰	میں نے	۲۳۱	میں نے	۲۳۲	میں نے
۲۳۳	میں نے	۲۳۴	میں نے	۲۳۵	میں نے
۲۳۶	میں نے	۲۳۷	میں نے	۲۳۸	میں نے
۲۳۹	میں نے	۲۴۰	میں نے	۲۴۱	میں نے
۲۴۲	میں نے	۲۴۳	میں نے	۲۴۴	میں نے
۲۴۵	میں نے	۲۴۶	میں نے	۲۴۷	میں نے
۲۴۸	میں نے	۲۴۹	میں نے	۲۵۰	میں نے
۲۵۱	میں نے	۲۵۲	میں نے	۲۵۳	میں نے
۲۵۴	میں نے	۲۵۵	میں نے	۲۵۶	میں نے
۲۵۷	میں نے	۲۵۸	میں نے	۲۵۹	میں نے
۲۶۰	میں نے	۲۶۱	میں نے	۲۶۲	میں نے
۲۶۳	میں نے	۲۶۴	میں نے	۲۶۵	میں نے
۲۶۶	میں نے	۲۶۷	میں نے	۲۶۸	میں نے
۲۶۹	میں نے	۲۷۰	میں نے	۲۷۱	میں نے
۲۷۲	میں نے	۲۷۳	میں نے	۲۷۴	میں نے
۲۷۵	میں نے	۲۷۶	میں نے	۲۷۷	میں نے
۲۷۸	میں نے	۲۷۹	میں نے	۲۸۰	میں نے
۲۸۱	میں نے	۲۸۲	میں نے	۲۸۳	میں نے
۲۸۴	میں نے	۲۸۵	میں نے	۲۸۶	میں نے
۲۸۷	میں نے	۲۸۸	میں نے	۲۸۹	میں نے
۲۹۰	میں نے	۲۹۱	میں نے	۲۹۲	میں نے
۲۹۳	میں نے	۲۹۴	میں نے	۲۹۵	میں نے
۲۹۶	میں نے	۲۹۷	میں نے	۲۹۸	میں نے
۲۹۹	میں نے	۳۰۰	میں نے	۳۰۱	میں نے
۳۰۲	میں نے	۳۰۳	میں نے	۳۰۴	میں نے
۳۰۵	میں نے	۳۰۶	میں نے	۳۰۷	میں نے
۳۰۸	میں نے	۳۰۹	میں نے	۳۱۰	میں نے
۳۱۱	میں نے	۳۱۲	میں نے	۳۱۳	میں نے
۳۱۴	میں نے	۳۱۵	میں نے	۳۱۶	میں نے
۳۱۷	میں نے	۳۱۸	میں نے	۳۱۹	میں نے
۳۲۰	میں نے	۳۲۱	میں نے	۳۲۲	میں نے
۳۲۳	میں نے	۳۲۴	میں نے	۳۲۵	میں نے
۳۲۶	میں نے	۳۲۷	میں نے	۳۲۸	میں نے
۳۲۹	میں نے	۳۳۰	میں نے	۳۳۱	میں نے
۳۳۲	میں نے	۳۳۳	میں نے	۳۳۴	میں نے
۳۳۵	میں نے	۳۳۶	میں نے	۳۳۷	میں نے
۳۳۸	میں نے	۳۳۹	میں نے	۳۴۰	میں نے
۳۴۱	میں نے	۳۴۲	میں نے	۳۴۳	میں نے
۳۴۴	میں نے	۳۴۵	میں نے	۳۴۶	میں نے
۳۴۷	میں نے	۳۴۸	میں نے	۳۴۹	میں نے
۳۵۰	میں نے	۳۵۱	میں نے	۳۵۲	میں نے
۳۵۳	میں نے	۳۵۴	میں نے	۳۵۵	میں نے
۳۵۶	میں نے	۳۵۷	میں نے	۳۵۸	میں نے
۳۵۹	میں نے	۳۶۰	میں نے	۳۶۱	میں نے
۳۶۲	میں نے	۳۶۳	میں نے	۳۶۴	میں نے
۳۶۵	میں نے	۳۶۶	میں نے	۳۶۷	میں نے
۳۶۸	میں نے	۳۶۹	میں نے	۳۷۰	میں نے
۳۷۱	میں نے	۳۷۲	میں نے	۳۷۳	میں نے
۳۷۴	میں نے	۳۷۵	میں نے	۳۷۶	میں نے
۳۷۷	میں نے	۳۷۸	میں نے	۳۷۹	میں نے
۳۸۰	میں نے	۳۸۱	میں نے	۳۸۲	میں نے
۳۸۳	میں نے	۳۸۴	میں نے	۳۸۵	میں نے
۳۸۶	میں نے	۳۸۷	میں نے	۳۸۸	میں نے
۳۸۹	میں نے	۳۹۰	میں نے	۳۹۱	میں نے
۳۹۲	میں نے	۳۹۳	میں نے	۳۹۴	میں نے
۳۹۵	میں نے	۳۹۶	میں نے	۳۹۷	میں نے
۳۹۸	میں نے	۳۹۹	میں نے	۴۰۰	میں نے

حقوق طبع و نشر کے لیے محفوظ ہیں

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب المبين. وانزل علينا القرآن في لسان
عربي مبين. وقص في احسن القصص موعظة وذكرى للمؤمنين. والصلوة و
السلام على النبي الصادق الامين. محمد رسول الله وخاتم النبيين. وعلى
الواهبين الذين هم هداة للمتقين.

الاعباد

قرآن عزیز میں حق تعالیٰ نے دنیا و انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان
اختیار فرمائے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گذشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعہ ان کے
نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلائے اور عبرت و بصیرت کا سامان ہیا
کرے۔ اسی لیے وہ تاریخی اسلوب بیان کے درپے نہیں ہوتا بلکہ ابلاغ حق اور دعوت الی اللہ کے
اہم مقصد کے پیش نظر صرف ان ہی دقائق کو سامنے لاتا ہے جو اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہوں
اور اسی لیے قرآن عزیز میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں اور فطری
اور طبی رجحانات کو ان حقائق کی جانب متوجہ کیا جاسکے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک بات کو مختلف
پیرائے بیان اور مناسب حال اسلوب نگارش سے بار بار دہرایا جائے اور خوابیدہ قلوب کو مسکریہ کو

پے پر پے بیدار کیا جائے۔

قرآن مجید کے قصص و واقعات کا یہ سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی جانب سے ہوئے پیہلوں سے وابستہ ہے اور جبرستہ بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آگئے ہیں۔ اور یہ تمام توحی و باطل کے مجادلوں، اور اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان کے معرکوں کا ایک جہت آموز اور بصیرت خیز بے مثل ذخیرہ ہے۔

لیکن دوسروں کا کیا ذکر ہم سلنوں میں بھی بہت کم میں جناتِ تعالیٰ کے اس مکمل تین اور آخری قانون (قرآن عزیز) سے استفادہ کرتے اور اپنے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی زندہ گی پیدا کرتے ہوں۔ قحوت کرتے ہوں اس لیے کہ یہ خدا کا قانون ہے اور ہم اس کے انعمانی ہر سود میں اور معافی و مطالب پر غور کرتے ہوں یہ سمجھ کر کہ یہ جتنی دینامک حیات ابدی مسرہی اور دابین کی فلاح و سعادت کا مکمل دستور ہے۔

نزول قرآن کے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں اور کافروں کی معاندانہ روش سے تنک آکر یہ شکایت کی تھی

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا أُولَئِیَ الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ
هَٰذَا الْقُرْآنُ مَهْجُورٌ (فرقان) نے قرآن کو مہجور، اجمک مہجور بنا دیا ہے۔

لیکن اس چودھویں صدی میں اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو دعوتِ اسلام، قرآن، کو کچھ مہینے کرنے کے باوجود گنتے ہیں جو اس کلامِ الہی کو اپنی زندہ گی کے لیے جتنی نفع حاصل ہوتے اور اس نفع سے اس کی قحوت کرتے ہوں۔

اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جی چاہے کہ اس سے یہ جہت و بصیرت کو اور میں مقل کیا بے نام نقل سے محفوظ ہونے کے بعد خود بخود اصل کی جانب رغبت پیدا ہو

اور اس طرح سعادت دارین کا شراغ ملے۔

”قرآنی قصص“ کا یہ محبوبہ ”قصص القرآن“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے اور خدا کے فضل و توفیق سے اس سلسلہ کی یہ پہلی کڑی پیش کی جا رہی ہے۔

پوری کتاب کی مناسبت کا ایک جلد میں سمانا دشوار تھا اس لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصہ میں حضرت آدمؑ سے لیکر حضرت موسیٰؑ کے واقعات کا وہ ٹکڑا لیا گیا ہے جس کا تعلق بحرِ قزح کے عہد تک کے واقعات سے ہے۔ عبور کے بعد کے واقعات ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے حصہ میں آئیں گے۔

اصحابِ سیر نے حضرت ایوبؑ اور حضرت یونسؑ (علیہما السلام) کے حالات کو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے حالات سے قبل بیان کیا ہے مگر اس کتاب میں یہ واقعات دوسرے حصہ میں درج ہونگے اور اس کی وجہ اسی جگہ سپردِ قلم کی جائیگی۔

کتاب ”قصص القرآن“ اپنی سادہ طرزِ نگارش کے باوجود چند خصوصیات کی حامل ہے (۱) کتاب میں تمام واقعات کی اساس و بنیاد قرآنِ عزیز کو بنایا گیا ہے اور احادیثِ صحیحہ اور صحیح واقعاتِ تاریخی سے اُن کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔

(۲) تاریخ اور کتبِ عہدِ قدیم کے در بیان اور قرآنِ عزیز کے ”یقینِ حکم“ کے در میان اگر کہیں تعارض آ پڑا ہے تو اُس کو روشن دلائل و براہین کے ذریعہ یا تطبیق دی گئی ہے اور یا پھر صداقتِ قرآن کو وضاحت سے ثابت کیا گیا ہے۔

(۳) اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافت کو حقائق کی روشنی میں ظاہر کیا گیا ہے۔

(۴) خاص خاص مقامات پر تفسیری، حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تمحیص کے بعد سلف

صالحین کے مسک کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔

(۵) پیغمبر کے حالات قرآن عزیز کی کن کن سورتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کو نقشہ کی شکل میں ایک جگہ دکھایا گیا ہے۔

(۶) ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ "تاج و عبرت" عبرت و بصائر کے عنوان سے اصل مقصد اور حقیقی غرض و غایت یعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔

نہیں کہا جاسکتا کہ ان خصوصیات میں مجھے کہاں تک کامیابی نصیب ہوئی اس کا فیصلہ باب مطالعہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ درگاہ الہی میں اس کے لیے ضرور دست بردار ہوں کہ وہ میری اس محنت و کوشش کو عاصموں کے حسد اور مومنان کے غارت سے محفوظ رکھے۔ "وہن شتر حاسد اذا حسد"

قرآن عزیز اور احادیث کے علاوہ اس کتاب کا اخذ اور کون کون سی کتابیں ہیں اس کا حال جا بجا حوالوں سے معلوم ہو سکیگا۔ ملکہ و فرست پیش نہیں کی گئی۔
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۖ هُوَ حَسْبِيَ ۚ وَاعْتَدُوا كَيْدًا

خادمِ مملت

محمد حفظ الرحمن سیوہاروی

۲۲۔ باب ادب سنت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت آدم علیہ السلام

۱۰۔ آں عزیز میں ذکر آدمؑ پر خلقت کے بعد اس کا ہجو ہو گیا۔ اس کا لقب کنیس اور اب
 العلین سے ایس کا کلمہ ۱۱۔ طوینت ایس اور تا قیام قیامت زندگی کی حالت کا نقطہ
 آدمؑ پر غیبت آدمؑ پر دشمنی کا اظہار ہے ۱۲۔ بارگاہ ربوبیت سے حضرت آدمؑ کو تسلیم اور
 دشمنی و تنبیہ ۱۳۔ آواز آئی پیدائش اور آدمؑ کی جنت میں اٹل ۱۴۔ آدم و حوا، دوست
 ایس اور شجر منوع کا واقعہ ۱۵۔ عاق ایس اور آدمؑ کو جنت سے زمین کی جانب اتار
 ۱۶۔ آفتہ آدمؑ سے متعلق بعض اہم مسائل۔

ذکرِ اہم سے متعلق قرآن عزیز میں حضرت آدمؑ کا نام ہمیں مرتبہ کبھی آیات میں آیا ہے جو ذیل کی جدول سے آیات مسترانی ظاہر ہو سکتے ہیں :

شمار	آیات	سورت	نمبر سورت
۵	۲۴-۳۵-۳۳-۳۲-۳۱	البقره	۲
۲	۵۹-۲۳	آل عمران	۳
۱	۲۴	المائدہ	۵
۴	۱۴۲-۳۵-۳۱-۲۴-۲۶-۱۹-۱۱	الاعراف	۷

نمبر سورت	سورت	آیات	نمبر
۱۷	الاسراء	۴۰-۶۱	۲
۱۸	الکاف	۵۰	۱
۱۹	مریم	۵۸	۱
۲۰	طہ	۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱	۵
۳۶	یونس	۶۰	۱

قرآن سب سے زیادہ عزیز میں انبیاء عظیم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ہو بشرط حضرت آدم (علیہ السلام) کا ہے اور سب ذیل سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ بقرہ، اعراف، الاسراء، الکاف، اور طہ میں مذکور اوصاف، دونوں کے ساتھ اور ہوا
خبر و نص میں فقط ذکر اوصاف کے ساتھ اور آگ عمران، مائدہ، انعام اور نحل میں سب سے معنی طور پر مذکور
یا گیا ہے۔

یہ واقعات پر کی تمام سورتوں و آیاتوں میں اگرچہ سب سے پہلے بیان، اور اگرچہ بعض جہات سے
مبارک مختلف نظر آتے ہیں لیکن مقصد و واقعہ کے اعتبار سے ایک ہی عظمت و جلال و عظمت و جلال
میں موافقت و عبرت کے پیش نظر سب واقعات بیان کی گئی ہے۔

قرآن عزیز میں تاریخی واقعات کو محض اس لیے نہیں بیان کیا کہ وہ واقعات میں جیسا کہ
ایک تاریخ میں دیکھنا ضروری ہے بلکہ اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ وہ دن و وقت سے
پیدا شدہ تاریخ کو ان فی رشد و ہدایت کے لیے ہر عظمت و جلال سے اور انسانی عقل و جذبہ
سے پس کرے کہ وہ ان میں وقوف و فطرت کے سچے پیغمبر بن جائیں اور ان کی تاریخ سے
سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ناقابل احاطہ حقیقت ہے اور اس کا

یہ قدرت ہی اس تمام بہت و بود پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز مضمر ہے، جس کا نام مذہبِ نطرت یا اسلام ہے۔

قرآن عزیز کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف سورتوں میں اُن سورتوں کے مضامین کے مناسب مختلف اور اچھوتے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت اور اُس کی متانت و سنجیدگی میں ادنیٰ سا فرق بھی نہیں آئے دیتا کہیں واقعہ کی تفصیل ہے، کہیں اجمال، کسی مقام پر اُس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اُسی کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دی گئی ہے۔ ایک جگہ اُسی واقعہ سے مسرت و انبساط اور لذت و سرور پیدا کرنے والے نتائج نکالے گئے ہیں تو دوسری جگہ واقعہ میں معمولی سا تغیر کے بغیر خوف و دہشت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پر لذت و الم و دونوں کا مظاہرہ فقط آتا ہے۔ مگر وہ عظمت و عبرت کے اس تمام دفتر میں نامکمل ہے کہ نفس واقعہ کی حقیقت اور متانت میں معمولی سا بھی تغیر پیدا ہو جائے۔

بلاشبہ یہ کلامِ الہی کے ہی شایانِ شان ہے اور اچھا قرآن کے عنوان سے معنون اور متفاد صفات کے حامل "حضرت انسان" کی فصاحت و بلاغت کے مدارجِ علیا کی دسترس سے باہر۔

افلایتد برون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا کلام ہوتا تو بلاشبہ وہ اُس کثیف و (نساز) میں ہر قسم کے تضاد و اختلاف پاتے۔

پیدائش آدم، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اُن کے غیر تیار ہونے سے بعد کلمہ شیطان کا انکار قبل ہی اُس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ غفریب وہ مٹی سے ایک

مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کھلائی۔ اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کر گئی۔

آدم کا خیر منی سے گنہہ جا گیا اور ایسی مٹی سے گنہہ جا گیا جو تخی تبدیل قبول کر لے فلی
مٹی جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دیتے اور ٹکٹکٹانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسہ خاک میں
روح پھونکی اور وہ ایک بیک گوشت پوست، ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ اور ارادہ، شعور
حس، عقل، اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔

تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سہجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد
کی مگر ابلیس و شیطان نے غرور و تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا

قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعہ کے اسی حوالہ کو بیان کیا گیا ہے :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (بقرہ آیت ۳۵)
اور اسیام کو موعظے کے بعد کہاتے آدم اتم اور تمہاری بیوی
میں جنت میں رہو میں میں پناہ رکھا ہوا اس میں کی زندگی بسر
رہو، ابھو، ایک دست کی دوسری ہاتھ کے پاس رکھنا، آدم
اس کے قریب ہے، تو زنجیر علیہا کہ صراط حق کو رہنے کے، اس
لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ (سجۃ آیت ۱۵)
اور ابھو، یہاں ہی کا فرمانی ہو کہ تم نے نہیں پیدا کیا میں خدا
تو یہ کہ تم پھر تمہاری مٹی کی انسانی کی شکل دے دو، پھر
لہذا وہ تیار فرشتوں کو حکم دیا آدم کے گنہہ کے بعد اس پر
سب ٹھیک لگے، ابھو، کو ٹھیک، ابھو، میں سے رہا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَءٍ مَّسْنُونٍ ۖ وَالْجَنَّ خَلَقْنَا
مِّنْ دُمَانٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْنِ ۖ وَكَانَ
بَيْنَهُمْ شِقَاقٌ ۖ (ہود آیت ۱۲)

مِنْ قَبْلِ مَنْ ذَا الشُّمُومِ ۚ وَإِذْ قَالَ
 رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرٌ
 مِنْ صَلٰصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مُّسْنُونٍ ۚ
 فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ
 رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰیۙ ۚ
 فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اَجْمَعُوْنَ ۚ
 اِلَّا اِبْلِیْسَۙ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ
 السَّٰجِدِیْنَ ۚ (تیسرا)

مومن کی تہ پید رہ گئے تھے اور سے بغیر جب ایسا ہوا تھا کہ
 تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا "میں غیر اٹھے ہوئے گار
 سے جو سوکھ کر بجھے لگتا ہے، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں (یعنی نوع
 انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اُسے درست کروں
 یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے، اور اُس میں اپنی روح پونکوں
 تو پانی ہے کہ تم سب اُس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ" چنانچہ جتنے فرشتے
 تم سب اُس کے آگے سر بسجود ہو گئے، مگر ایک ابلیس۔ اس پر یہ بات
 شان گذری کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔

وَاِذْ کُنَّا لِلْمَلٰٓئِكَةِ السَّجْدَۃَۙ اِلَّا دَاۤءِمٌ
 فَسَجَدَ وَالْاِیُّوۡسُ کَانَ مِنَ الْبٰیۡنِ
 فَقَسَّ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖۚ اَفَتَتَّخِذُوْہُ وَا
 ذِیۡرِیۡۃًۢ اَوْ یَّۤاۡمِۡنًاۙ مِنْ دُوۡنِیْ وَہُوَ لَکُمۡ
 عَدُوٌّۢ وَہٖٓ لِلظَّٰلِمِیۡنِ بَدَاہ

کیا ہی بُری تبدیلی ہوئی!

(کاف، آیت ۵۰)

اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ
 بَشَرٌۢ مِنْ طِیۡنٍ ۚ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ
 فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰیۙ ۚ
 فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اَجْمَعُوْنَ ۚ اِلَّا
 اِبْلِیْسَۙ اِسْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ
 (ص)

اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا۔
 میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں ابس جب ہم نے اُس کو
 بنا سنوار دیا اور اُس میں اپنی روح پھونک دی تو سب فرشتے
 اُس کے لیے سر بسجود ہو گئے اور سب ہی نے عہدہ کیا، مگر ابلیس نے
 مانا، اٹھ نہ کیا اور وہ (ظالمی میں پڑی) کافروں میں سے تھا۔

سجدہ سے انکار کرنے | اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بیدوں سے واقف ہے اور باطنی
برائیس کا ساغر | حال اور استقبال سب اُس کے لیے یکساں ہیں مگر اُس نے امتحان و آزمائش

کے لیے ایسے شیطان سے سوال کیا

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُكَ

دیا تھا؟

(اعراف ۱۲)

ایسے نے جواب دیا:-

اَنَا خَيْرٌ مِّنْكَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَكَ مِنْ طِينٍ

سے پیدا کیا اُسے مٹی سے

(اعراف ۱۲)

شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے

اور آگ جندی و رفت چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت! لے

خدا! پھر یہ نیز حکم کر، اری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے! میں ہر حالت میں آدم سے بہتر

ہوں لہذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اُس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بحمت شیطان پشت غرور

کبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو او را دم دونوں خدا کی مخلوق ہو، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر

خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی، وہ اپنی تکلمت اور گھمنہ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی جندی

پستی اُس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ اُس کی اُن صفات پر

ہے جو خالق کائنات نے اُس کے اندر ودیعت کی ہیں۔

بہر حال شیطان کا جواب چونکہ غرور و کبر کی جہالت پر مبنی تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے

اُس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و غرور نے تمہ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے ذات

کے حقوق اور احترام ناقبت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظلم قرار دیا اور یہ نہ سمجھ کر تیری جہالت نے

مجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے دماندہ و عاجز بنا دیا ہے پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔

ایس کی طلب مملکت | ایس نے جب یہ دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و عنوت، اور خدا لئے تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب الغلیس کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ آیا تم قیامت مجھ کو مملکت عطا کرو اس طویل مدت کیلئے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا لہذا اُس کی درخواست منظور کر لی گئی، یہ سُن کر اب اُس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیفت کا مظاہرہ کیا کہنے لگا: جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی میں بھی بنی آدم کی راہ مار دنگا اور اُن کے پس پیش ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر اُن کو گمراہ کر دنگا، اور اُن کی اکثریت کو تیرا ناپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑ دنگا۔ البتہ تیرے "مخلص بندے" میرے اغوا کے تیرے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافاتِ عمل اور پاداشِ عمل، اہل قانون ہے۔ پس جو جیسا کریگا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کرے تیری پیروی کریگا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی دجہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا! اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو۔ اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت دجہنم کا منتظر رہو۔

قرآن عزیز کی حسب ذیل آیات انہی تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہیں:-
مَا مَنَعَكَ آلَا تَتَّجِدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ کس بات نے تجھے جھکے سے روکا جب کہیں نے حکم دیا تھا؟

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ عَخْلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ؕ قَالَ فَاْمِطْ مِنْهَا
فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاَخْرِجْ
اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ؕ قَالَ اَنْظِرْنِي
اِلٰى يَوْمٍ يَبْعَثُوْنَ ؕ قَالَ اِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِيْنَ ؕ قَالَ فَبِمَا اَعْوَيْتَنِي لَأَقْدِرَنَّ
لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ؕ ثُمَّ لَا تَجِدُ
مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وِعْنَ
اَيْمَانِهِمْ وِعْنَ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ؕ قَالَ اَخْرِجْ مِنْهَا
مَذْعُوْمًا مَدْحُوْرًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَا مَلِيْكٌ مِّمَّنْ يَنْهٰكَ عَنْ اٰتِيْعِيْنَ ؕ

(اعراف)

قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ اَنْ تَكُوْنَ مَعَ
الْمُسَبِّحِيْنَ ؕ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدْ لِبَشَرٍ
خَلَقْتَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُوْنٍ ؕ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ
رَجِيْمٌ ؕ وَاِنْ عَلَيْكَ اللّٰعَنَةُ اِلٰى
يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ قَالَ رَبِّ اَنْظِرْنِي اِلٰى

کہا ”اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے
پیدا کیا۔ اُسے مٹی سے“ فرمایا ”جنت سے نکل جا کہ تیری بیہوشی
نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یہاں سے نکل دو ورنہ یقیناً
تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہیں!“ ابلیس نے کہا ”مجھے
اُس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ (مرنے کے بعد)
اُٹھائے جائیں گے“ فرمایا ”مجھے مہلت ہے“ اس پر ابلیس نے
کہا ”چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی، تو اب میں بھی ایسا ضرور
کر دنگا کہ تیری سیدی راہ سے بٹھکنے کے لیے بنی آدم کی ناک
میں بیٹھوں۔ پھر سامنے سے آتیجھے سے، دہڑے سے بائیں (و غرض کہ
ہر طرف سے) ان پر آؤں، اور تو ان میں (و اکثروں کو) شکر گزار نہ
پائیگا“ خدا نے فرمایا ”یہاں سے نکل جا، ذلیل و دھوکا یا ہوا بنی
آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کر لگا، تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور
میں البتہ ایسا کر دنگا کہ (پاداشِ عمل میں) تم سب جہنم بھر دوں!“

اللہ نے فرمایا ”اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں
میں شامل نہ ہوا؟“ کہا ”مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ
کروں جو تو نے خیر اُٹھے ہوئے گائے سے بنایا ہے جو سوکھ کر بجنے لگتا
ہے۔“ حکم ہوا ”اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا کہ تو مادمہ ہوا اور جزاء
کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی“ اُس نے کہا ”خدا! مجھے اُس
دن تک مہلت دے جب افسان (دوبارہ) اُٹھائے جائیگے

یَوْمَ يُعْشَوْنَ ۚ قَالَ فَأَنَّاكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۚ
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۚ قَالَ رَبِّ
 بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا ذِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا عُونِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ ۱۱۱ إِلَّا عِبَادَكَ
 مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۚ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ
 عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۚ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
 عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ أَتَبَعَكَ مِنْ
 الْغَوِينَ ۚ ۱۱۲ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
 (حجس)

فرمایا "اُس مستررہ وقت کے دن تک تجھے ہملت دی گئی"
 اُس نے کہا "خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر (نجات و سعادت کی،
 راہ بند کردی، تو اب میں ضرور ایسا کر دنگا کہ زمین میں اُن
 کے لیے جھوٹی خوشنایاں بنا دوں اور (راہ حق سے) گمراہ
 کروں۔ اِس اُن میں جو تیرے غلط بندے ہونگے، (میں
 جانتا ہوں) میرے ہکالے میں آنے والے نہیں" فرمایا اِس
 یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ جو میرے
 (غلط) بندے ہیں اُن پر تیرا کچھ زور نہیں چلیگا۔ صرف انہی
 پر چلیگا جو (بندگی کی) راہ سے ہٹ گئے، اور ان سب کے جہنم کے
 عذاب کا وعدہ کر (جو کبھی ٹلنے والا نہیں)

وَلَا ذُلًّا لِّلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
 إِلَّا إِبْلِيسَ ۚ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ
 طِينًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي
 كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
 قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ
 جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۚ وَ
 اسْتَفْزَزَ مِنْهُمُ ابْنُ آدَمَ ۚ قَالَ يَا
 أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ
 ۱۱۳

اور دیکھی جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا "آدم
 کے آگے بھٹک جاؤ" اِس پر سب بھٹک گئے مگر ایک ابلیس نہ
 بھٹکا۔ اُس نے کہا "کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے
 تو نے مٹی سے بنایا ہے؟" نیز اُس نے کہا "کیا تیرا یہی فیصلہ
 ہوا کہ تو نے اِس (حقیر) ہستی کو مجھ پر بڑائی دی؟" اگر تجھے قیامت
 کے دن تک ہملت دیدے تو میں ضرور اِس کی نسل کی بیخ
 بناد اُکھاڑ کے رہوں۔ تھوڑے آدمی اِس ہلاکت سے بچیں،
 اور کوئی نہ بچے" اللہ نے فرمایا "جا اپنی راہ لے جو کوئی بھی
 اِن میں سے تیرے پیچھے چلیگا، تو اُس کے لیے اور تیرے لیے

شَكَرْ لَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُّهُمْ وَمَا يَبْعُدُ هُمُ الشَّيْطَانُ الْأَعْوَرُ ۚ إِنَّ عِبَادِي لَكُنْ عَلَيْكَ سُلْطٰنٌ وَكُنْ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

جہنم کی سزا ہوئی۔ پوری پوری سزا۔ "ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہو بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حکم کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے طرح طرح کی باتوں کے وعدے کر بلا شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ سرتاسر دھوکا" جو میرے (بچے) بندے ہیں، ان پر تو قابو پانے والا نہیں۔ تیرا پروردگار کارماں کے لیے بس کرتا ہے۔

(اسراء)

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۖ أَسْتَكْبَرْتَ ۖ أَكُنْتُ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۚ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَكَانَكَ رَجِيمًا ۚ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۚ قَالَ رَبِّ فَاَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۚ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۚ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۚ قَالَ فَانْحِتْ عَنْهُمْ وَإِنِّي أُنْفِئُكَ لَمَّا مَلَكَتْ

فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تو نے غور کیا تو بڑا تھا درجہ میں۔ بولامیں بہتر ہوں اس سے مجھ کو بنایا تو نے آل سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ منبرایا تو تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا۔ اور تجھ پر میری پھٹکا رہے اس جزا کے دن تک۔ بولا، اے رب! مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جی اٹھیں۔ منبرایا تو تجھ کو ڈھیل ہے۔ اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کر دگا ان سب کو۔ مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔

منبرایا، تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ مجھ کو بھڑنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ تَجَوُّعِهِمْ

راہِ طے اُن سب سے۔

خلافتِ آدم | اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم (علیہ السلام) کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا چاہتا ہوں، جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا، اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہیگا کر سیکگا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سیکگا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا ”منظر“ ہوگا۔

فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے، اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس بزرگی کے گُن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے، اور بے چون و چرا تیرا حکم بجالاتے ہیں۔ ہم کو تو اس ”خاکی“ سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی بپا کر دے؟ بارِ اُلہا! تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟

بارگاہِ الہی سے اوّل اُن کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، اور اُس کی جانب سے حقیقتِ حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ اُس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نہ نکلتا ہو، خالق کا ثناء اُن حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرہ ہو، اور اُس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔

وَاذْ قَالِ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ رَاقِبُوْٓاْ
جَاعِلٍ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ ۙ
فَاَقُوْا۟ لَا تَجْعَلُوْۤا فِیْہَا مِنْ یُّفْسِدُ
فِیْہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ
اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے
کہا تھا: میں زمین میں ایک خلیفہ بنالے والا ہوں۔ فرشتوں
نے کہا: کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی
پھیلائیگی اور خونریزی کریگی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا

نَسِجَ مَحْجُودٍ وَفُتِّسَ لَكَ فَتَاكُ ۖ كَرْتَهُ هُوَ تِیرِ یَا کِی وَ قَدُوسِ کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری مشیت بڑی
 اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزه ہوا، اللہ نے کہا، میری نظر
 (بقرہ) جس حقیقت پر ہے، ہمیں اُس کی خبر نہیں۔

تسلیم آدم اور یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ
 فرشتوں کا اقرار و اعتراف سے مناظرہ کریں یا اُس کے فیصلہ کے متعلق موشگافی کریں بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا

سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اُس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، اُن کی خواہش تھی
 کہ اس حکمت کا راز اُن پر بھی کھل جائے۔ اس لیے اُن کے طرزِ ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ اُن کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم کی تحقیر پر مبنی
 ہے عمل و فعل کے ذریعہ اس طرح دیا جائے کہ اُن کو خود بخود آدم کی برتری، اور حکمتِ الہی کی بلندی و
 رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی در ماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔

لہٰذا حضرت آدم کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت ”علم“ سے نوازا اور اُن کو علمِ اشیا عطا
 فرمایا۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیا کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لاعلم تھے
 کیا جواب دیتے۔ مگر چونکہ بارگاہِ صمدیت سے قرب رکھتے تھے سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے
 کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی بلکہ یہ تین دفعہ مقصود ہے کہ ”خَلْقُ
 النِّیَّةِ“ کا مدار کثرتِ تسبیح و تہلیل اور تقدیس و تمجید پر بھی نہیں بلکہ صفتِ ”علم“ پر ہے۔ اس لیے کہ ارادہ و

اختیار، قدرتِ تصرف، اور قدرتِ اختیار یا دوسرے الفاظ میں یوں کیسے کہ ”حکومتِ ارضی“ صفتِ
 ”علم“ کے بغیر نامکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ علم کا منظر اتم بنایا ہے تو بلاشبہ وہی خَلْقُ
 ارضی کا مستحق ہے نہ کہ ہم۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکہ اللہ چونکہ اپنی خدماتِ مفوضہ کے علاوہ ہر
 قسم کی دنیوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں اس لیے وہ اُن کے علم سے بھی نا آشنا تھے

اور آدم کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا اس لیے اُن کا علم اُس کے لیے ایک فطری امر تھا، جو رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی بخشش و عطا سے عطا ہوا، اور اُس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اُس کے لیے ضروری تھا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَتَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يٰ آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي آعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (بسترہ)

پھر جب ایسا ہوا کہ مشیت الہی نے جو کچھ چاہا، ظہور میں آگیا اور آدم نے (یہاں تک منہوی ترقی کی کہ، تعلیم الہی کو تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو فرشتوں کے سامنے وہ تمام حقائق پُرکِز کر دیے اور فرمایا، اگر تم اپنے شبہیں، درستی پر ہو تو بتلاؤ، اِن (حقائق) کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا خدایا ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ ہم تو ناشاہی جاتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، عظم تیرا عظم ہے، اور حکمت تیری حکمت! جب فرشتوں نے اس طرح اپنے غم کا اعتراف کر لیا، تو حکم الہی ہوا۔ اے آدم، تم (اب) فرشتوں کو ان (حقائق) کے نام بتلا دو۔ جب آدم نے بتلا دیے، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں

کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میری علم میں ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں!

حضرت آدم کے اس شرفِ علم کے متعلق مفسرین کی دُور رائے ہیں ایک یہ کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں اُن سب کے نام اور اُن کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اُس وقت جس قدر اشیاء بھی

عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم کے سامنے اُن کا مظاہرہ کیا گیا تھا اُن سب کا علم عطا کیا گیا اور اُن کو اسماء کُلتھاء (تمام چیزوں کے نام) کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے اُسی طرح اُس وقت کی تمام موجودہ اشیاء پر بھی بغیر کسی تاویل کے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ ”انبیائی با اسماء ہؤلاء“ میں ”هؤلاء“ سے اکثر موجود و محسوس یعنی حاضری کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔

بہر حال حضرت آدم کو صفتِ علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی اُن کی برتری اور استحقاقِ خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے نا آشنا رہتے اور قدرت نے جو خواص اور علوم و دیعت کیے ہیں اُن سے یکسر ناواقف ہوتے۔ اس لیے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں نہ زمین میں ودیعت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات فوائدِ طبیعات و فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات و وجدانیات، اور اسی طرح کے بیش بہا علوم و فنون کے اسرار اور اُن کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے، بلاشبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون کے رازوں سے واقف ہو کر نیابتِ الہی کا صحیح حق ادا کرے۔

حضرت آدم کا قیام جنت اور حواء کی زوجیت	حضرت آدم ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلایع محسوس کرتے تھے اور اُن کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمد کی جویا نظر آتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا ہمد اور رفیق پا کر بچہ سرور ہوئے اور اطمینانِ قلب محسوس کیا۔ حضرت
--	--

حضرت آدم کا قیام جنت اور حواء کی زوجیت

آدم و حضرت حوا کو اجازت تھی کہ وہ "جنت" میں زمین سہیں اور اُس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں۔
مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اُس کو نہ کھائیں بلکہ اُس کے پاس تک نہ جائیں۔

آدم کا غلہ | اب ابلیس کو ایک موقعہ ملتا تھا اور اُس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ
سے نکلتا دوسوہ ڈالا کہ یہ شجر "شجرِ غلہ" ہے۔ اس کا پھل کھانا جنت میں سردی آرام اور

سکونت اور قربِ الہی کا ضامن ہے، اور تمہیں کھا کر اُن کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں
دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نیاں
دھول چوک نے ظہور کیا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، حکم امتناعی تھا یا مریئ
مشورہ۔ اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربتِ الہی کے شوق نے غم میں لغزش پیدا کر دی اور
انہوں نے اُس کو کھا لیا۔ اُس کو کھانا تھا کہ بشری لوازم اُبھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور
لباس سے محروم، جلد جلد (آدم و حوا) دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن
کا یہ آغاز تھا کہ اُس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔

ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا کے تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ نفست
کے باوجود یہ عدمِ حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہِ الہی تھے، اس لیے شیطان کی
طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردہ میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہ
ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کا سبب تمردی اور سرکشی
نہیں ہے بلکہ برہنہ بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے، تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ
استغفار کرتے ہوئے غفور و درگزر کا خواستگار ہوں۔

حضرت حق نے اُن کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آگیا تھا کہ
حضرت آدم خدا کی زمین پر "حقِ خلافت" ادا کریں۔ اس لیے بہ تقاضاِ حکمت یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو

اور تمہاری اولاد کو ایک مہین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامانِ عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور ابلیسی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی، اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد انھیں بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن ”جنت“ ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائیگا۔ لہذا جاؤ تم اور جو آدمیوں یہاں سے زمین پر آؤ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدائے تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَرُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً فَتَبَّ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي

پھر (ایسا ہوا کہ) مجھے آدم سے کہا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی، دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو، کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو۔ مگر دیکھو، وہ جو ایک درخت ہے، تو کبھی اُس کے پاس نہ پھنکنا۔ اگر تم اُس کے پاس گئے، تو نتیجہ یہ نکلیگا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے، اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر (ایسا ہوا کہ) شیطان کی وسوسہ اندازی نے اُن دونوں کے قدم ڈمگ دیے، اور یہ اُسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی، زندگی بسر کر رہے تھے، اُس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میں سے ہر جوڑے دوسرے کا دشمن ہے۔ اب تمہیں (جنت کی جگہ) زمین میں رہنا ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے (جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے) اُس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے احکام سے چند کلمات معلوم کر لیے (جن کے لیے اُس کے حضور قبولیت تھی) پس اللہ نے اُس کی توبہ قبول کر لی۔ اور بلاشبہ وہی ہے جو رحمت و درگزر کرنے والا ہے

هَذِي فَمَنْ يَتَّبِعْ هَذِي فَلَا
خَيْرَ وَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(بسترہ)

اور اُس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں! آدم کی توبہ قبول ہوگئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا، دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ پس، ہمارا حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے نکل چلو، (اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہو، اسے اختیار کر لو) لیکن (یاد رکھو) جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ (حق) کھولی جائیگی، تو تمہارے لیے وہی راہیں ہوں گی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کریگا، اُس کے لیے (کامیابی و سعادت ہوگی) کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں۔

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ
تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا
الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ
عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَا
هَذِهِ الشَّجَرَةُ إِلَّا
الَّتِي تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا
مِنَ الْخَالِدِينَ ۚ وَقَا سَمَّيْنَاهُ
لَكُمْ آتَيْنَ الصَّوْبَيْنِ ۚ قَدْ لُفَّيَا
بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ
لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطِفَا لِيَجْهَضَا

اے آدم! تو اور تیری بیوی، دونوں جنت میں رہو، اور جس جگہ سو چو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ۔ (مگر دیکھو،) وہ جو ایک درخت ہے، تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر گئے، تو یاد رکھو، تم زیاتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسرہ ڈالا، تاکہ اُن کے ستر جو اُن سے چھپے تھے، اُن پر کھول دے، اُس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمیں روکا ہے، تو صرف اس لیے کہ تمیں ایسا نہ ہو، تم فرشتے بن جاؤ، یا دائمی زندگی تمیں حاصل ہو جائے۔ اُس نے تمیں کھا کھا کر یقین دلا کر تمیں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرض کہ (شیطان) (اس طرح کی باتیں سناتا کر) بالآخر تمہیں قریب میں لے آیا۔ پھر جو نبی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، اُن کے ستر اُن پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برائی دیکھ کر شرم محسوس

ہوئی، تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چکانے لگے۔ اُس وقت
 اُن کے پروردگار نے پکارا "کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا
 تھا، اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟" انہوں
 نے عرض کیا "پروردگار! ہم نے اپنے اہتوں اپنا نقصان کیا۔ اگر تو نے
 ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں
 مسرایا" یہاں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب
 تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں
 سروسامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور مسرایا "تم اُسی میں
 جیو گے، اُسی میں مرو گے، پھر اُسی سے (مرنے کے بعد) نکالے
 جاؤ گے۔"

مُؤْمِنُونَ وَمِنْهَا شَرٌّ لِّكُمْ ۚ وَآلِ عَادٍ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ
 فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۚ وَ
 إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۖ فَكَلَّمْنَا
 يَٰآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ ۚ وَ
 لِرِجْوَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ
 الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۚ إِنَّ لَكَ أَلْجُومًا
 فِيهَا وَلَ تَعْرَىٰ ۚ وَإِنَّكَ لَ تَظْمَأُ

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول
 گیا، اور ہم نے (افرنی کا) قصد اُس میں نہیں پایا تھا۔ اور پھر جب ہم
 نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" سب جھک گئے
 تھے، مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اُس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا "اے
 آدم! (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو
 یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم تخت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے
 اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اُس میں بھوکے رہتے ہو نہ بربہ نہ تمہارے
 لیے پیاس کی جلن ہے نہ سوچ کی تپش (اگر اس سے نکلے تو ستراسر

فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ قُوسُوسَ الْيَاسْرِ
الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ

محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے) لیکن پھر شیطان نے آدم کو دوسرے میں ڈالا۔
اُس نے کہا ”اے آدم! میں تجھے خوشی کے درخت کا نشان دیدوں؟ اور
ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو؟“

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَقِ
الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ

چنانچہ دونوں نے (یعنی آدم اور اُس کی بیوی نے) اُس درخت کا پھل
کھالیا، اور دونوں کے ستر اُن پر کھل گئے۔ تب اُن کی حالت ایسی
ہو گئی کہ بارغ کے پتے توڑنے لگے اور اُن سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔
غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا پس وہ (جنت کی زندگی سے) بے راہ

وَهَدَىٰ ۚ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَنَامَا
يَاثِبَتَا فَمِنْ هُنَا لَهَا فَوَاقٍ
اَتَّبَعَهُ هَدَايَ فَلَا يَصِلُ وَلَا
يَسْتَقِي ۝

ہو گیا۔ لیکن پھر اُس کے پروردگار نے اُسے برگزیدہ کیا۔ اس پر (اپنی رحمتوں
سے) لوٹ آیا۔ اُس پر (زندگی و عمل کی) راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا
تھا ”تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو۔“
(اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلیگی) پھر اگر میری طرف سے تمہارے
پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس) کوئی پیام ہدایت آیا، تو (اس بارے میں
میرا قانون یاد رکھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلیگا، وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا

(طہ)

نہ دکھیں پڑیگا۔

واقعہ سے متعلق واقعہ کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو واقعہ
چند اہم مسائل کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین و مددگار ثابت ہوں۔

۱، آدم و حوا۔ عربی نام ہیں یا عجمی؟ اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صرف
نام ہی کی حیثیت میں ہیں۔

پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ”یہ سرایانی“

نام ہے اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی آدم۔ اور علامہ جوہری اور جوایقی یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہیں۔ اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اُن کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لیے آدم یا آدم نام رکھا گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ آدم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ”گندم گونی“ کے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ادیم سے ماخوذ ہے اس لیے کہ وہ ”ادیم ارض“ یعنی صفحہ زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ادمت بمعنی خلطت سے ماخوذ ہے اور چونکہ اُن کا خیر پانی اور مٹی کو ملا کر اُد خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے اس لیے اس مناسبت سے اُن کو آدم کہا گیا۔

اسی طرح حواء اس لیے نام پڑا کہ وہ ”انسانِ حنی“ (زندہ انسان) کی ماں ہیں اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر اُن کا نام رکھ دیا گیا۔

بہر حال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیان کردہ تمام وجوہ بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں اور کسی ایک وجہ کو دوسرے پر ترجیح بھی دیا جاسکتی ہے۔ کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں تو پھر اُس پر عقاب الہی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا گیا؟ اُس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے نہ تھا، قرآن عزیز میں تصریح ہے کہ اُن کا جنس فاسق عن امر ربہ۔ وہ جن سے تھا اُس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔

مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اُس مجلس میں موجود تھا اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور وہ بھی

لے فتح الباری جلد ۱ کتاب حدیث الانبیاء ص ۱۷۱ چونکہ یہ تمام اقوال تمثیلی ہیں اس لیے جو سب کو نقل کر دیا گیا انہی میں سے ایک قول کو ترجیح دینے کی

خود کو مخاطب سمجھتا تھا اسی لیے جب خدائے تعالیٰ نے اُس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو اُس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا۔ بلکہ ازراہ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے سجدہ سے باز رہا۔

یہی جواب صحیح اور درست ہے۔ ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ ہے کہ ملائکہ اللہ میں سے ایک قسم کو ”جن“ بھی کہا جاتا ہے اور یہ اُمّی میں سے ایک تھا۔ مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن عزیز سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے

(۳) ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم و حوا، علیہما السلام

کو کس طرح بہکا سکا؟

علماء اسلام سے اس کے دو جواب منقول ہیں اور دونوں کسی تاویل کے بغیر چسپاں ہیں: (۱) اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اُس کا ایک گنہگار اور ناجار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اُس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اُس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم و حوا سے یہ گفتگو کی اور اُن کو لغزش میں ڈال دیا۔ آیت اہبطا منها جمیعاً اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اُس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔

(۲) جس طرح ایک آواز ٹیلیفون اور ریڈیو کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے یا جس طرح لاسکی (وائے لیس) میں صرف شعا عوں اور آوازی کی لہروں کے ذریعہ سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک اسی طرح پہنچ جائے پس اُس نے باہر ہی سے حضرت آدم کے نفس میں اپنا وسوسہ ڈالا اور اُن کو بہکانے کی کوشش کی آیت ”فوسوس لهما الشیطان“ سے ہی ظاہر ہوتا ہے

(۴) حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے:-

وَحَلَقَ مِنْهَا نَرًا وَجَعًا اور اس نفس ہی اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔

یہ نظم قرآنی حواء کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی۔ اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حواء حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوگی جیسا کہ مشہور ہے، اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اُسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔

آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حواء کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں:-

استوصوا بالنساء فان المرأة عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ

خلفت من ضلع (الحديث) اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہو۔

اس کا مطلب ابنِ اسحق نے تو یہ روایت کیا ہے کہ حواء آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی مگر ابنِ اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل یہاں عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے، اس لیے اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کچی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اُسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواہی کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائیگی۔

(۵) حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اتارنے کا

حکم دیا گیا وہ جنت کونسی جنت ہے ”جنت الماویٰ“؟ جو بعد قیام قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے، یا ”جنت ارضی“؟ جو اسی سرزمین میں کسی بلند اور پُر فضا مقام پر آدم کی سکونت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ ”جنت الماویٰ“ ہی تھی جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، مثلاً

اِرْقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ

ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی (حواء)

نَزْجُجَاكَ الْجَنَّةَ جنت میں رہو۔

اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے ”الجنة“ الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اُسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیام قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے۔ ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اُس کی حقیقت کا اظہار ہوتا پھر اُس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔

۲۔ اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ تم سب وہاں سے ایک ساتھ اترو۔

ہبوط: (اترنا) بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جنت ارضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت ماویٰ ہی ہو سکتی ہے۔

۳۔ مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے۔

يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لوگوں کو جمع کریگا، پس اہل ایمان کھڑے

حين تزدلف لهم الجنة فيأتون ہونگے جب جنت اُن کے قریب ہوگی پھر وہ آدم کے

اٰدَم فَيَقُولُونَ يَا بَا نَا اسْتَفْتِمْنَا پاس آئیگے اور کہیں گے ہمارے باپ ہمارے لیے جو

الجنة فيقول: وھل اخو جکم جنت کو کھولے۔ اس پر حضرت آدم فرمائیں گے کیا تم کو

من الجنة الا خطيئة ابیکم (الحیث) جنت کو تمہارے باپ کی خطا کا رسی ہی نے نہیں نکالا تھا۔

اس کے برخلاف علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ”جنت“ دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی ”جنت المادویٰ“ نہ تھی۔ اور اپنے قول کی تائید میں کہتے ہیں کہ آیاتِ قرآنی اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی، پھر وہاں آدم خوابِ راحت میں بھی رہتے تھے، اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا اور اُس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم و حوا اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں اور ”جنت المادویٰ“ میں ان کا وجود نہیں ہے نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اُس میں داخلہ کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے۔ اور ان دو رایوں کے علاوہ اس سلسلہ میں دو رائیں اور بھی ہیں اور اس طرح اس مسئلہ میں چار اقوال ہو جاتے ہیں۔

۱۔ یہ جنت المادویٰ ہے۔

۲۔ یہ جنت ارضی ہے۔

۳۔ یہ جنت المادویٰ اور جنت ارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔

۴۔ اس معاملہ میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے، اور اسے خدا کے حوالہ کر دینا چاہیے۔

یہ بحث بہت طویل ہے اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو مفصل کیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کے لیے اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔

بہر حال حقیقتِ حال کا عالم تو خدا ہی پر لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد میری

رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلاشبہ ”جنت المادوی“ ہی میں پیش آیا ہے اور کھانے، سونے، اور شیطانی
کے وسوسہ ڈالنے کے تمام معاملات ”جنت المادوی“ میں اُس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی
تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا پس یہ جو کچھ ہوا مشیتِ الہی کی حکمتِ بالغہ کے زیرِ اثر اس لیے ہوا کہ
یہ تمام گنہگار انسان کے زمین پر آباد ہونے اور ”خلافتِ الہیہ“ کے حقدار بننے کے لیے ضروری تھے
ظرفیاءِ مکہ جو علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ جنت المادوی ہے اُن پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے
کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے (اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام جنتِ النخل ہے) تو حضرت آدم سے
ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجرِ خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟

لیکن اول الذکر علماء، ان حضرات سے جو جنتِ ارضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال
کرتے ہیں کہ اگر یہ جنتِ ارضی تھی تو امن دارِ فانی میں ابلیس، حضرت آدم سے ایسی بحث ہی
کیسے کر سکتا تھا کہ دینا اور اُس کی تمام اشیاءِ توفانی ہیں مگر اُس میں ایک شجرِ خلد بھی ہے۔ دارِ فانی
میں خلود کہاں، اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حضرت آدم؟
جنتِ ارضی علماء جو علماء اس جنت کو ”جنتِ ارضی“ بتاتے ہیں اُن میں سے علماءِ طبقات
طبقات الارض کی نظر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ریح مسکون میں سے جس خطہ پر یہ جنت قائم تھی
وہ آج کائناتِ ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصّہ ”قارۃِ منور“ کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا مگر
مختلف حوادث اور پیچیدہ زلزلوں کے باعث بحرِ ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا اور
یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطہ پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً ساٹھ ملین (چھ کروڑ)
کی تعداد میں ہلاک ہو گئی۔

اور بائبل کے سفرِ تکوین اصحاح ۲ میں اس کا مقام وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سورج چلے
اور فرات نکلتے ہیں۔

(۶) کیا حضرت آدم نبی اور رسول ہیں؟

شرعیات اسلامی میں ”نبی“ اُس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چُن لیا ہوا اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی ہو۔ اور ”رسول“ اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ چونکہ حضرت آدم دنیا و انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیوی سعادت و فلاح کے لیے راہنما اور ہادی تھے اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کے بھی پناہ مر تھے یا نہیں؟

اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلاشبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی ہر حق تھے اور اس مسئلہ میں اُمت میں کبھی دو رائیں نہیں ہوں گی، اور اسی لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا۔ مگر اس مسئلہ میں اُس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ حصر کے قریہ دمنہور کے ایک شخص نے حضرت آدم کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح ”نبی“ نہیں کہا گیا۔

اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن عزیز نے حضرت آدم کو کسی جگہ لفظ نبی سے مخاطب نہیں کیا لفظی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ نبوت کے جو منہی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں بغیر کسی تاویل کے اُس کا اطلاق حضرت آدم پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ

لے حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے ”میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کیا آدم نبی تھے حضور نے فرمایا۔ اں وہ نبی تھے اور رسول بھی انہیں اللہ رب العالمین سے شرفِ تَخاطب و تکلم حاصل ہوا ہے۔“ روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”عن ابی ذرٍّ قال قلت یا رسول اللہ اُرایت آدم انبیاً کان قال نعم نبیاً رسولاً

یکلمہ اللہ قبلاً۔ (ابن کثیر جلد اول ص ۱۳۳)

کے حضرت آدم سے ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ اور اُس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکام دیتا رہا ہے اور ان احکام کے لیے آدم کے پاس کسی کو نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ براہ راست اُن ہی سے خطاب فرمایا گیا۔ پس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے نیز اُن کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں تو انسانی آبادی کے لیے خدا کی وحی کے ذریعہ جو پیغامات بھی اُنہوں نے سنائے وہی اُن کی شریعت سمجھی جائیگی اور اس لیے وہ رسول بھی ہیں۔ بہر حال اُن کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی و شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم (علیہ السلام) اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمات و مخاطب کی شکل میں نظر آتی ہیں۔

(۷) حضرت آدم جبکہ نبی ہیں تو اُن سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی، نبی تو معصوم ہوتا ہے اور ”عصمت“ نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہے؟
حضرت آدم کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں ”عصمت“ کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے۔ تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں کوئی گنگناہ اور ریب شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔

عصمت نبی | خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے یعنی اُس کو
کے معنی | نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی اور یہی اُس کے انسانی شرف کا طغرائے امتیاز ہے۔
ان متضاد قوتوں کے حامل ”انسان“ میں سے حضرت حق، انسانی رشد و ہدایت اور وصول الی اللہ کے لیے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے، اور اُس کو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں

اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذاتِ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

سو جب یہ ہستی ”نبوت“ کے لیچرین لی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو تاکہ پیغامِ الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے۔ اور ”ادویشین گم است کرار ہیری کند“ کا مصداق نہ ثابت ہو۔ اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی کر بھی وابستہ ہے اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے کیونکہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لیے بادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے، اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے لیکن عمل اور ارادہ میں اُس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے تاکہ اُس کا ہر ارادہ ہر عمل، اور ہر قول غرض ہر حرکت و سکون کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ البتہ بشریت و انسانیت سے منصف ہونے کی بنا پر سہو، نیان، اور لغزش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے مگر فوراً ہی اُس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اُس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے سہو اور نیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہیں مگر زلّہ (لغزش) کیا ہے؟ تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں عمل اور کردار میں نافرمانی، تمرد اور سرکشی کا دخل ہو، اور نہ قصدِ ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد، اور شر بھی نہ ہو۔ اور ان تمام امور کے پیشِ نظر وہ اپنی ذات میں اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو، مگر کرنے والے کی ہستی کے شایانِ شان نہ ہو بلکہ اُس کے عظیم رتبہ کے سامنے نازل اور ہلکا نظر آتا ہو۔ بائینہ اس لیے عمل میں آگیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اُس کا اُس طرح کرنا خدا کے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا۔ لیکن نبی پر چونکہ خدا کے تعالیٰ کی مستقل حفاظت و نگرانی رہتی ہے اس لیے فوراً ہی اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جلالتِ قدراور عظمتِ مرتبہ کے شایانِ شان نہیں ہے اور

قطعاً غیر مناسب ہے۔ اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے۔
 حسنات الابرار سیئات النککار انسانوں کی عام خوبیاں خیر میں بارگاہ الہی کے
 المقربین . حق میں بڑائیاں ہوتی ہیں۔

گر اس لیے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ لغزش کیوں پیش آئی سنۃ اللہ یہ
 جاری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی اس قسم کی لغزشوں پر جب اُن کو متنبہ کرتا ہے
 تو اول نہایت سخت اور تجربانہ عمل کی حیثیت میں اُس لغزش کا ذکر کرتا ہے مگر پھر کسی دوسرے مقام
 پر اُس معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے ”نبی و رسول کے عمل کو لغزش ہی کی حد میں لے آتا اور اُن
 کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی و رسول کی جانب گناہ
 کے الزام لگانے کی بیجا جرأت نہ ہو سکے۔

اسی مجموعہ حقیقت کا نام ”عصمتِ انبیاء“ ہے اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ
 ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ بحث و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور محرکہ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اللہ
 بحث و نظر کے بعد مسئلہ کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہ ہے جو یہاں سپرد قلم کیا گیا، اور اس مقام پر اسی
 قدر کافی و شافی ہے۔

حضرت آدم | اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم کے واقعہ پر نظر ڈالیے تو آپ
 کی عصمت یہ پائینگے کہ جب اس واقعہ کو سورہ ”بقرہ“ میں بیان کیا گیا تو یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت
 آدم کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔

فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ لَمْ يَنْزِلْ فِي الْغُرُوحِ كَرَادِي۔

اور اس کے بعد سورہ ”اعراف“ اور ”طہ“ میں دو جگہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے ”وَسُوسَ“ سے تعبیر کیا
 وَسُوسَ الْبَیْدُ الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ لَمْ يَنْزِلْ فِي الْغُرُوحِ۔

اور ظہ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم کو ہر قسم کے ارادی اور علی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور اوران کی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ حکم اور مضبوط بنا دیا۔

وہتد عہدنا الیٰ اور بلاشبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا پس وہ اُس کو

ادم ففسي ولو نجد بھول گیا اور ہم نے اُس کو بختہ ارادہ کا نہیں پایا، ہم نے
لہ عزما، اُس کو اس اقرار کے پورا نہ کرنے میں اُس کے ارادہ اور قصد کا قائل کیا۔

یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا اور جس حد تک معاملہ پیش آیا اُس میں اُن کے قصد و ارادہ سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں اُن سے صادر ہو گیا اور وہ بھی نیاں اور بھول چوک کے ساتھ۔

ان تمام تصریحات کے بعد اب سورہ طہ کی مسطورہ ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف

ہو جاتا ہے۔

وعصىٰ آدم ربه فغوىٰ اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا

ہم نے اس جگہ عصیان اور غوغایت کے وہ معنی نہیں لیے جو عام بول چال میں بولے جاتے ہیں یعنی گناہ اور ”گمراہی“ اور ایسا تاویل بعید یا دور از کار توجیہ کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ لغت عربی کی مشہور کتاب ”لسان العرب“ اور ”اقراب الموارد“ وغیرہ میں ہے ”المعصية: مصدر وقد تطلق على الزلة مجازاً“ (معصیت مصدر ہے اور کبھی مجاز کے طور پر لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) اسی طرح غوغائی کے معنی یہاں ضلّ یا خاب کے ہیں۔ پس اگر یہاں ضلّ مراد ہیں تو اُس کا اردو ترجمہ ”بہک گیا“ کیا جائیگا، اور اگر خاب مراد ہیں تو ”نقصان میں پڑ گیا“ صحیح ترجمہ ہے۔

بہاؤ اللہ علیہ السلام ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم کی جلالتِ قدس صفت و برگزیدگی، اور خلعتِ خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے جیسا کہ معترضین کا عام قاعدہ ہے اور جو اکثر قرآن فہمی میں مگر ایسی کا سبب بنتا ہے — اور سب کو یکجا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات رہنمائی کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کی ”عصمت“ کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اُس میں قطعی کسی شائبہ ریب و شک کی گنجائش نہیں ہے اور بالفرض اگر عصمت اور غوثی کو عام استعمالی معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ ”عصمت“ کی حقیقت کے سلسلہ میں ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب نصوص قرآن حضرت آدم کی نبوت، صفوت اور خلافت جیسے عظیم الشان مراتب کا اظہار کرتی جاتی ہیں تو اس آیت میں اُن کی اس لغزش کو ان سخت الفاظ کے ساتھ اس لیے یاد کیا گیا کہ آدم جیسے مقرب بارگاہِ الہی کے لیے کہ جس کو خدا اللہ تعالیٰ کی براہِ راست ہم مقامی کا شرف حاصل ہے یہ لغزش اور نیسان بھی اُس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزوں ہے لہذا زیادہ سے زیادہ قائل گرفت ہے اگرچہ ابراہیم و نیکو کار انسانوں کے حق میں اس قسم کی غلطی ایک معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔

(۷) حضرت آدم، دنیا و انسانی میں پہلے انسان اور کائناتِ بشری کے پہلے ابوالبشر ہیں یا اس سے بھی پہلے اس قسم کی دنیا و انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے اور اس کے لیے بھی اسی طرح ایک آدم ابوالبشر کی ہستی رہی ہے؟

اس مسئلہ کے متعلق اگرچہ بعض علماء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ انسانی دنیا سے قبل بھی رعب مسکوں پر عالم انسانی کا وجود ملا ہے اور آج سے تیس ہزار سال قبل کی اس جنس بشری کا نام ”تیاڈنٹال“ تھا اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی، اور اُس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا مگر ان

کی تحقیق تخمینی اور قیاسی ہے جو انسانی ڈھانچوں اور اُن کی ہڈیوں کی تحقیق (ریسرچ) پر مبنی ہو اور کسی یقین اور علم حقیقی پر مبنی نہیں ہے اور قرآن عزیز نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی نہ کسی موقع پر اُس کے بارے میں کوئی اشارہ کیا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں کوئی تصریح موجود ہے۔ لہذا ہمارے یقین اور اعتقاد کے لیے اُسی قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کے صاف اور صریح اطلاق سے حاصل ہوا ہے۔

دراصل اس قسم کے مباحثِ علمیہ کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اور قرآنی علوم وحی الہی کی معرفت سے اُن حقائق کا احوال انکار نہیں کرتے جس طرح آج وہ مشاہدہ اور بداہت کے درجہ میں نظر آتے ہیں۔ اُن کو بلاشبہ تسلیم کیا جائے اور اُن کا انکار بیجا تعصب اور تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں۔ اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اُس حد تک نہیں پہنچے جس کو مشاہدہ اور بداہت کہا جا سکے مثلاً مسئلہ "یرحمہ" تو اُن کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تاویلات نہیں کرنی چاہئیں اور خواہ مخواہ اُن کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ اُن کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آجائے اس لیے کہ حقیقت ہے کہ مباحثِ علمیہ کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے۔ مگر علوم قرآنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں وہ ایک نقطہ بھی اُس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔

البتہ اگر کسی مفسر نے ایک آیت کی ایسی تفسیر کر دی ہے جو اُس مسئلہ کی اصل حقیقت کے خلاف پڑتی ہے تو بلاشبہ اُس کے بیان کردہ معانی کو نظر انداز کر دینا اور آیت قرآن کو اصل حقیقت

کے مطابق ظاہر کرنا قرآن عزیز کا اپنا مطالبہ ہے جو عقل، تفکر اور تدبر کی بار بار دعوت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ، اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔

لیکن ساتھ ہی حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف ان ہی مسائل سے متعلق ہے جو تاریخی، جغرافی، اور طبعی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن عزیز نے اُس حد تک ان کی طرف توجہ کی ہے جس سے اُس کے مقصد ارشاد و ہدایت کو مدد مل سکے۔ باقی وہ تمام مسائل جن کا تعلق ایک مسلمان کے ”مسلم“ ہونے اور عقائد و اعمال کے اعتبار سے اُس کے ”مومن“ کہلانے سے ہے سو اُن کو قرآن عزیز نے جس یقین اور علم حقیقی (وحی الہی) کے ذریعہ بیان کر دیا ہے اُن میں مطلق کسی قسم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ وہ کسی تحقیق و ریسرچ کے محتاج۔ مثلاً خدا کی ہستی، آخرت کے وجود، ملائکہ اللہ، تقدیر اور انبیاء و رسل سے متعلق ایمان و اعتقاد یا نماز و روزہ کی اصل حقیقت، حج و زکوٰۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ یہ تمام مسائل ایک مسلمان کے لیے مطلق کسی جدید تحقیق کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اُن کے حقائق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسروں سے قطعی بے نیاز کر دیا ہے اور اُس کا دیا ہوا علم علم یقین (وحی الہی) پر مبنی ہے جو اپنی ابدیت کے ساتھ اٹل اور غیر متبدل ہے۔

(۸) توراۃ و انجیل (بائبل) میں اس قصہ سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں مثلاً سانپ اور طاووس کا قصہ یا اسی قسم کی اور باتیں جو قرآن عزیز اور صحیح روایات حدیثی میں نہیں پائی جاتیں اُن کے متعلق کیا حکم ہے؟

یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور بے اصل ہیں، ان کی پشت پر نہ علم یقین اور علم صحیح (وحی الہی) کی سند ہے اور نہ عقل و تاریخ کی شہادت، اس لیے من گھڑت اور بے سرو پا باتیں ہیں بعض مفسرین بھی ایسی روایات کے نقل میں سہل انکاری برتتے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان

یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نہیں بلکہ خواص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور قابل قبول ہیں۔ اس لیے انہیں ضروری ہے کہ تردید کے ارادے علاوہ تفسیر قرآن میں ہرگز ان کو جگہ نہ دی جائے اور نہ صرف کتب تفسیر حدیث بلکہ کتب سیرت کو بھی ان سے پاک رکھا جائے۔

(۹) حضرت آدم کے واقعہ میں ”ملک“ (فرشتہ) اور جن ”کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ دونوں خدا تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قوتوں کا نام ہے جو قوتِ ملکوئی اور قوتِ شیطانی سر موسوم ہیں؟

فرشتہ قرآن عزیز اور احادیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ”فرشتہ“ کی نہ حقیقتِ تخلیقی سے واقف کیے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں اور ان کو مستقل مخلوق یقین کریں، اس لیے کہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح کی ہے اور جنس ملائکہ کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کے ایک مستقل مخلوق ہونے کی صراحت کرتی ہیں۔ ذیل کی آیات ان ہی حقائق کو واضح کرتی ہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُقَرَّرًا
تو کہہ دے، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا سو اُس نے تو ہمارے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِبْرِيلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ
جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اُس کے فرشتوں کا اور اُس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے اُن کافروں کا۔
لِّلْكَافِرِيْنَ۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلٰی
وہ ہمارے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے

من يشاء من عباده (النحل) اپنے بندوں میں سے۔

الحمد لله فاطر السموات والارض
جاء على الملكة رسالا اولى احنة
مثنى وثلاث وربع طيزيد في الخلق
ما يشاء ان الله على كل شئ قدير (طه)

سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، جس نے
ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا جن کے پر ہیں دوڑو اور تین تین
اور چار چار۔ بڑھا دیتا ہے وہ پیدائش میں وہ جو چاہے۔ بیشک
اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

تصرح الملكة والروح الیہ (المعارج) ہمیشہ ہونگے فرشتے اور روہیں اُس کے کئے۔

والملك على ارجاءها ويحمل عرش
ربك فوقهم يومئذ ثمانية (الحاقة)

اور فرشتے ہونگے (قیامت کے دن) اُس آسمان کے کناروں پر
اور اٹھائینگے عرش تیرے رب کا اپنے اوپر اُس دن اٹھ فرشتے

واذ قال ربك للملكة اني جاء على
في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها

آورد جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا
ہوں زمین میں خلیفہ تو انہوں نے کہا کیا تو اُس میں ایسے کو بنائینگا

من يفسد فيها (البقرہ) جو اُس زمین میں فساد پھیلاینگا۔

ان آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجیے کہ جن لمحوں نے فرشتوں کے مستقل

مخلوق ہونے سے انکار کیا ہے اُن کی باطل تاویلات اور قرآن عزیز میں معنوی تحریفیات کس حد تک

قابل قبول بلکہ قابل ذکر ہیں ؟

قرآن عزیز میں ملک اور ملائکہ کا ذکر ۸۶ آیات میں ۸۸ مرتبہ آیا ہے جو ذیل کی جدول سے

ظاہر ہے :-

مختبر سور	سورة	تعداد آیات	مختبر سورة	سورة	تعداد آیات
۲	البقره	۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱			

منبر سورة	سورة	تعداد آیات	منبر سورة	سورة	تعداد آیات
۷	الاعراف	۲۰-۱۱	۳۵	فاطر	۱
۸	الانفال	۵۰-۱۲-۹	۳۶	الصافات	۱۲۹
۱۱	هود	۳۱-۱۲	۳۸	ص	۷۳-۷۱
۱۲	یوسف	۳۱	۳۹	الزمر	۷۵
۱۳	الرعد	۲۳-۱۳	۴۱	فصلت	۱۲
۱۵	الحجر	۳۰-۲۸-۸-۷	۴۲	الشوری	۵
۱۶	الحمل	۴۹-۲۲-۲۲-۲۸-۲	۴۳	الزخرف	۶۰-۵۳-۱۹
۱۷	الاسراء	۹۵-۹۲-۶۱-۴۰	۴۷	محمد	۲۷
۱۸	الکہف	۵۰	۵۳	النجم	۲۷-۲۶
۲۰	طہ	۱۱۶	۶۶	التحریم	۶۴
۲۱	الانبیاء	۱۰۳	۶۹	الحاقة	۱۷
۲۲	الحج	۷۵	۷۰	المعارج	۴
۲۳	المؤمنون	۲۴	۷۴	المدثر	۳۱
۲۵	الفرقان	۲۵-۲۲-۲۱-۷	۷۸	النبا	۳۸
۳۲	السجدة	۱۱	۷۹	الفجر	۲۲
۳۳	الاحزاب	۵۶-۴۳	۸۷	القدر	۴
۳۴	سبار	۴۰			

نیز احادیث صحیحہ و قدیم آسمانی کتابوں قوراء، زبور، انجیل وغیرہ میں بھی فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کو

مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے خصوصاً بخاری و مسلم کی روایات میں بکثرت اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ جن اسی طرح ”جن“ بھی خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں، اور اسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی، اُن میں توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے اور اُن میں نیک و بد بھی ہیں۔

قرآن عزیز کی یہ آیات ان ہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں :-

وما خلقت الجن والانس الا اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو مگر تاکہ

لیعبدن - (الذاریات) وہ عبادت گزار ہوں۔

قُلْ اَوْحٰی اِلٰی اَنْدَ اسْتَمِعْ نَفْسٌ مِّنَ الْجِنِّ اور اے پیغمبر سب لوگوں کو بتادو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے
فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہودی اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے
اِلٰی الرَّشِدِ فَاَمْنًا بِهِ وَلَمْ نَشْرِكْ قرآن پڑھتے سنا اور نئے پیچھے اپنے لوگوں کو جاکر کہا کہ ہم نے عجیب طرح
بَرَبْنَا اَحَدًا (جن) کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی کے
اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔

وَاِنَّا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ (جن) اور بلاشبہ کچھ ہم میں سے فرمانبردار ہیں اور کچھ بے انصاف

اَنۡدَ یَرٰکُمۡ هُوَ وَقَبِیْلَهُ مِّنۡ حِیثۡ لَا تَرَوٰہُمۡ بیشک وہ (شیطان) اور اُس کی ذیلیات تم کو دھڑ سے دیکھتے ہوتو
ہیں جدھر سے تم اُن کو نہیں دیکھتے۔ (اعراف)

وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَرْکٰہُمۡ (البقرہ) اور تھا اے ایسے جنات میں سے پس مافرنانی کی اُس نے اپنی طرف کی
ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی ”جن“ ہی کی نسل میں سے ہے اور اے ایسے

(شیطان) نے خدا تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اُس کی تخلیق نارِ دُراگ سے ہوئی ہے۔
 مسطورہ بالا آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنبہ تیس مرتبہ قرآن حکیم کی آیتیں آیات میں مذکور
 ہوئے ہیں جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہیں۔

نمبر سورۃ	نمبر آیات	نمبر سورۃ	نمبر آیات
۶ الانعام	۱۰۰-۱۱۲-۱۲۸-۱۳۰	۲۳ السبا	۱۲-۱۳-۱۴
۷ الاعراف	۱۹۷، ۳۸	۳۷ الصافات	۱۵۸
۱۱ ہود	۱۱۹	۴۱ فصلت	۲۵، ۲۶
۱۵ الحجر	۲۷	۴۶ الاحقاف	۱۸، ۲۹
۱۷ الاسراء	۸۸	۵۱ الذاریات	۵۶
۱۸ الکہف	۵۰	۵۵ الرحمن	۱۵، ۲۳، ۳۹، ۵۶، ۷۴
۲۷ النمل	۱۷-۳۹	۷۲ النجین	۱-۵-۶
۳۲ السجده	۱۳-	۱۱۴ الناس	۶

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن عزیز اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے
 کہ ”ملائکہ“ اور ”جن“ اگرچہ ہماری آن نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلاشبہ وہ مستقل مخلوق ہیں، اور
 حقیقت ہے کہ مشاہدہ میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بار بار ہوتا رہتا ہے، لیکن ”وحی الہی“ اور ”نبی معصوم“
 کی اطلاع میں غلطی کی مطلق گنجائش نہیں۔ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کی مستقل مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ
 عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ناممکن نہیں ہے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ میں ہے۔
 پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل یعنی ”وحی الہی“ اس کا یقین دلاتی ہو تو اُس کا
 انکار ”علم“ اور ”حقیقت“ کا انکار ہے۔ اور تنگ نظری اور بہٹ دھرمی کی زندہ مثال۔

راہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات و محسوسات سے باہر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آج کی دوربینوں اور سائنس کے آلات سے پہلے ہزاروں برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء نہ محسوس ہوتی تھیں اور نہ آنکھیں ان کو دیکھ سکتی تھیں جن کا وجود اُس وقت بھی موجود تھا مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کو تاہی علم اور ذرائع معلومات و تحقیقات سے ناواقفیت کا نتیجہ۔ اسی طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس اور روشنی کی صحیح حقیقت سے نا آشنا ہیں اور ان کو صرف ان کے آثار و علامات ہی سے پہچانتے ہیں۔

اسی طرح مادین اور ملاحظہ کا انکار کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے بلکہ محسوسات و مشاہدات میں نہ آنے کی بنا پر ”عدم علم“ کی وجہ سے ہے جو کسی طرح عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نیز علم دو ہی طرح حاصل ہو سکتا ہے ایک علوم و فنون کے ذریعہ جو کسب و اکتساب کا محتاج ہے اور دوسرے موہبت اور عطیہ الہی کی راہ سے اور اس کا سب سے بلند درجہ وحی الہی ہے پس اگر کوئی شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکیں مگر عقل اُس کے وجود کو ناممکن نہ سمجھتی ہو اور ”وحی الہی“ اُس کے وجود کا اعلان کرتی ہے تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم و فنون کی درماندگی کے اعتراف کے ساتھ اُس کو تسلیم کرے۔ البتہ اگر اُس کو اُس کے اطلاع کے وحی الہی ہونے ہی میں انکار ہو یا وہ سرتاسر وحی الہی کا ہی منکر ہو تو اب اُس کے لیے اس اطلاع پر ایمان لانے سے قبل اُن دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلہ میں قرآن عزیز نے بیان کیے ہیں۔ اور جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بلاشبہ کلام اللہ اور وحی الہی ہے۔

قصہ آدم میں | یو تو حضرت آدم کے واقعہ میں بے شمار نصائح و عبرتیں، اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے، اور اُن کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے۔ تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب

اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ وہ کتنی ہی مغربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جا سکے اس لیے ملائکہ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافتِ آدم کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آگئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلعتِ شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشتِ خاک کو دیکھیے اور پھر خلیفۃ اللہؑ کے منصب پر نظر ڈال لے اور پھر اُس کے منصبِ نبوت و رسالت کو ملاحظہ فرمائیے۔ مگر اُس کی توجہ کا فیضانِ بختِ اتفاق سے یا خالی از حکمت نہیں ہوتا بلکہ اُس شے کی استعداد کو مناسب نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔

۳۔ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و ہزرتگی نصیب ہوئی تاہم اُس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اُسی طرح قائم رہی، اور بشریت و انسانیت کا وہ نقصان بھی باقی رہا یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدمؑ پر باری جلالتِ قدر و منصبِ عظیمِ نبیان طاری کر دیا، اور وہ ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے۔

۴۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اُس کے لیے بابِ رحمت بند نہیں ہے اور اُس درگاہ تک رسائی میں ناامیدی کی مایک لگاٹی نہیں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدمؑ (علیہ السلام) کے نبیان و لغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے اسی طرح اُن کی تمام نسل کے لیے بھی

عفو و رحمت عام کا دامن وسیع ہے۔

قتل یا عبادی الذین اسرفوا کہہ دے اے میرے وہ بند جو اپنے نفسوں کے بارہ
 علی انفسہم لا تقنطوا من میں حد سے گزر گئے ہو اگر گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا
 رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر تم اس کی نعمت سے ناامید نہ ہو بیشک اللہ سب
 الذنوب جمیعاً انہو الغفور گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ بیشک وہ بخشنے والا
 الرحیم، الزمر، رحم کرنے والا ہے۔

(۵) بارگاہ الہی نہیں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی، اور
 ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ایلیس کا واقعہ غیر تناک واقعہ ہوا اور اس کی ہزاروں
 سال کی عبادت گذاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا وہ بلاشبہ
 سرمایہ صد ہزار عبرت ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت حاصل کرو اے چشم عبرت رکھنے والو

قابیل و ہابیل

ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم (علیہ السلام) کے واقعہ کا ایک حصہ ہے اس
 لیے یہاں قابل ذکر ہے۔

قرآن عزیز نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا صرف
 ابْنِ اٰدَمَ کہہ کر مجل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ توراۃ میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو عنوان
 میں درج ہیں۔ ان کے واقعہ کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ
 لے آدم کے دو بیٹے۔

میں مَدَنی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے۔ اُس کا مضمون یہ ہے۔

دنیا کے انسانی میں اضافہ کے لیے حضرت آدم کا یہ دستور تھا کہ جوار سے تمام جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تو لیم بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور ہابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اُس کی ہمیشہ ہابیل کی ہمیشہ سے زیادہ حسین و خوب رو تھی۔ اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق ہابیل کی ہمیشہ سے اُس کی شادی ہو اور ہابیل کی اُس کی ہمیشہ سے معاملہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادہ کے پورا کر لینے کا مستحق ہو جیسا کہ توراۃ سے معلوم ہوتا ہے اُس زمانہ میں قربانی (نذر) کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اُس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق ہابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین و بے حد ا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا، دونوں کی حُسنِ نیت اور نیتِ یکساں اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ لہذا حسب دستور آگ نے آکر ہابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اُس کے حصہ میں آیا۔

قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اُس نے غیظ و غضب میں آکر ہابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے، ہابیل نے جواب دیا میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر، رہا قربانی کا معاملہ سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی نہ دھکی کام آسکتی

ہے اور ذبے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اُس نے غصہ سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔

مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی دندن کا ذکر ہے اور اس روایت سے زاید ہابیل کی نفس کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔

قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نفس کا کیا کرے، ابھی تک نسلِ آدم موت سے ڈوچا نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم نے مردہ کے بارہ میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اُس نے دیکھا کہ ایک کوئے نے زمین کُرید کُرید کر گڑھا کھودا قابیل کو تنبیہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے ایسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کوئے نے ایک دوسرے مردہ کوئے کو اُس گڑھے میں چھپا دیا۔

قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے راسخ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گذرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ مذمت سے سر جھکا لیا اور پھر اُسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپردِ خاک کر دیا۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ
قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ يَا إِلَهِي لَأَقْتُلَنَّكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

اور سنائے گا حالِ واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نذر کی
دونوں نے کچھ نذر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول
ہوئی دوسرے کی، کہا: میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ
قبول کرتا ہے پر ہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دینا مجھ پر
مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں
اللہ سے جو پروردگار ہے سب جان کا، میں چاہتا
ہوں کہ اس اقدام پر تو مسیرِ گناہ بھی حاصل کرے

ارید ان تبوء باثمی اثمک فتکون
 من اصحاب النار وذلک جزاء
 الظلمین فطوّعت له نفسه قتل اخیه
 فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث
 اللہ غراباً یبحث فی الارض لیریہ
 کیف یواری سوءۃ اخیه قال
 یا ولیتی اعجزت ان اکون مثل ھذا
 الغراب فأواری سوءۃ اخی فاصبح
 من الذمیین من اجل ذلک کتبنا
 علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفساً
 بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما
 قتل الناس جمیعاً ومن احیاھا
 فکانما احیا الناس جمیعاً (مائہ)
 اور اپنا گناہ بھی پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے۔
 اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس اُس کو راضی کیا اُس
 کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے پھر اُس کو مار ڈالا
 سو ہو گیا نقصان اُٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے
 ایک کوّا جو کریمہ تھا زمین کو تاکہ اُس کو دکھلاوے کس
 طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا بے افسوس
 مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو بے جیسا ہی ہوتا کہ چھپا
 لیتا لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا پچتانے۔
 اسی سبب لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل
 کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغیر فساد
 کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا اُس نے سب
 لوگوں کو اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ
 کر دیا سب لوگوں کو۔

امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں
 لا تقتل نفس ظلماً الا کان علی جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ
 ابن آدم الاول کھن من دمھا حضرت آدم کے پہلے بیٹے (قابیل) کی گردن
 لا نہ کان اول من سن القتل ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے
 ظالماً نہ قتل کی ابتداء کی اور یہ ناپاک سنت جاری کیا۔ (مسند احمد)

دشمن کے شمال میں جبل قاسیوں پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل ہابیل کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں ان کا ایک خواب بھی نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے ساتھ ہابیل بھی تھے۔ ہابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یہی ہے۔ اور آپ نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہر حال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اُس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔

مقام عبرت | سورہ مائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مسطورہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت آشکارا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ابابک نئے حربہ کا کام نہ دے۔ ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس "بدعت" کا اقدام کریگا تو بانی بدعت بھی برابر اُس گناہ کا حصہ دار بنتا رہیگا، اور موجود ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہر حال گناہ ہے لیکن گناہ کی ایجاد و بدعت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سرے باندھ دیتی ہے۔

۲۔ ہابیل خدائے تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل یار گاہ الہی کا راوندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ ہابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو، اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے بعدِ مردن "تدفین" کی سنت قائم ہو جائے۔ اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اُس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے، اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اُس کو اپنی مانگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے اس لیے نہ اُس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی بلکہ ایک ایسے حیوان کو اُس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں طاق اور دناؤ طبع میں ضرب المثل ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ

کہتے ہی بنا۔

یا ویلنا اعجزت ان اکون اے انوس کیا میں ایسا گیا گذرا ہو گیا کہ اس
مثل هذا الغراب۔ کہتے جیسا بھی نہیں سکا۔

نوٹ :- اربابِ پیروانِ نبی کی عام روش یہ ہے کہ وہ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس کا
ذکر کرتے ہیں اور حضرت نوح کا اُس کے بعد، مگر ہم نے اُن اختلافات کے پیشِ نظر جو حضرت ادریس
سے متعلق عنقریب ذکر ہونے والے ہیں عام روش کے خلاف اُن کا تذکرہ حضرت نوح کے تذکرہ کے
بعد کیا ہے تاہم جن اربابِ باذوق کو یہ گراں گذرے وہ حضرت آدم کے تذکرہ کے بعد حضرت ادریس
کے تذکرہ کا مطالعہ کریں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔

حضرت نوح علیہ السلام

حضرت نوح پہلے رسول ہیں۔ نسب نامہ۔ قرآن عزیز میں حضرت نوح کا تذکرہ۔ قوم نوح۔ دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ بنارسغینہ۔ پسر نوح۔ کوہ جودی۔ طوفان نوح عام تھا یا خاص۔ پسر نوح کی نسبی بحث۔ ایک اخلاقی مسئلہ۔ چند ضمنی مسائل۔

حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں | صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اُس میں یہ تصریح ہے۔

یا نوح انت اول المرسل الى الارض لے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا

نسب نامہ | علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

نوح بن لامک بن متوشلح بن اخنوخ یا خنوخ بن یارد بن مہلیل بن قینان

ابن اوتش بن شیت (علیہ السلام) بن آدم (علیہ السلام)

اگرچہ مورخین اور تورات (سفر تکوین) نے اسی کو صحیح مانا ہے لیکن ہم کو اس کی صحت میں

شک اور تردد ہے۔ بلکہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم (علیہ السلام) اور حضرت

نوح علیہ السلام کے درمیان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں۔ تورات میں خلق آدم

(علیہ السلام) اور ولادت حضرت نوح (علیہ السلام) نیز وفات آدم اور ولادت نوح کی درمیانی

لے جس انسان پر خدا کی ”وحی“ نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے۔ اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ ”رسول“ ہے۔

موت کا جو تذکرہ ہے ہم اُس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ تورات کے عبرانی، سامی، اور یونانی زبان کے نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس بحث پر علامہ شیخ رحمۃ اللہ ہندی (کیرانہ ضلع مظفر نگر) کی مشہور کتاب ”انہار حق“ قابل مطالعہ ہے۔ بہر حال توراۃ سے منقول نقشہ حسب ذیل ہے:-

سال	عمر بوقت پیدائش ابن	سال	عمر بوقت پیدائش ابن
۱۳۰	عمر آدم بوقت ولادت ثیث	۶۵	عمر اخوخ بوقت پیدائش متوشالغ
۱۰۵	” ثیث ” انوش	۱۸۷	” متوشالغ ” لامک
۹۰	” انوش ” قینان	۱۸۲	” لامک ” نوح
۷۰	” قینان ” مہلیل	۱۰۵۶	موت درمیان خلق آدم و ولادت نوح
۶۵	” مہلیل ” یارد	۹۳۰	مجموعی عمر آدم علیہ السلام
۱۶۲	” یارد ” اخوخ	۱۰۲۶	ما بین وفات آدم و ولادت نوح

قرآن عزیز میں | قرآن عزیز کے معجز و نظم کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے حضرت نوحؑ کا تذکرہ جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے اصل مقصد ”وعظ و تذکرہ“ کے پیش نظر واقعہ کی اُسی قدر جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لیے ضروری ہیں اور اجمال و تفصیل اور تکرار و عدم تکرار واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد اُس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ یہی عظمت و عبرت کا مقصد ہے۔ چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قرآن عزیز نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمالی تفصیلی ذکر تینتالیس جگہ کیا گیا ہے جس کا ثبوت مسطورہ ذیل جدول سے ہوتا ہے۔

سورة	آیت	سورة	آیت	سورة	آیت
آل عمران	۲۳	مریم	۵۸	غافر	۳۱، ۵
النساء	۱۶۳	الانبیاء	۷۶	الشوریٰ	۱۳
انعام	۸۴	الحج	۲۲	ق	۱۲
اعراف	۶۹، ۵۹	المؤمنون	۲۳	الذاریات	۲۶
التوبة	۷۰	الفرقان	۳۷	النجم	۵۲
یونس	۷۱	الشعراء	۱۱۶، ۱۰۶، ۱۰۵	القمر	۹
ہود	۲۲، ۳۶، ۳۲، ۲۵	الزکریٰ	۱۳	الحکیم	۲۶
	۸۹، ۳۸، ۳۶، ۳۵	الاحزاب	۷۰	التحریم	۱۰
ابراہیم	۹	الصافات	۷۹، ۷۵	نوح	۲۶، ۴۱، ۱۱
الاسراء	۱۷-۳	ص	۱۲		

لیکن اس واقعہ کی اہم تفصیلات صرف سورہ اعراف، ہود، مؤمنون، شعراء، قمر اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان سے حضرت نوح اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہو وہی ہمارا موضوع بیان ہے۔

قوم نوح | حضرت نوح کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی، غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ دعوت و تبلیغ | آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رُشد و ہدایت کے لیے بھی اُن ہی میں سے ایک آدمی اور قوم کی نافرمانی اور خدا کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔

حضرت نوح نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن

قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امراء و رؤسا قوم نے اُن کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور اُن کے پیروں نے اُن ہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں قسم کی تبدیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوحؑ پر آزمایا، اُنہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند ”فرشتہ ہیکل“ ہے، اُس کو کیا حق ہو کہ وہ ہمارا پیشوا بنے، اور ہم اُس کے احکام کی تعمیل کریں؟

وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوحؑ علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے ”ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔“ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور و لپست لوگ (علیہ السلام) کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پر کھی رائے سے کام لیتے، اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقتِ حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوحؑ کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو اُن سے اصرار کرتے کہ پہلے ان لپست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سُنیں گے کیونکہ ہم کو اُن سے گھن آتی ہے، اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔“

حضرت نوحؑ اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کیونکہ یہ خدا کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہشمند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جلے پناہ نہیں ہے، میں اُس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اُس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد و نصب العین ہے۔ اس کو سراہیہ دارانہ بنی غیب دانی، یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان

لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحبِ دولت و مال نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و جہنم کے ساتھ ہیں نہ کہ نکتہ و افلاس کے ساتھ۔

سو واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و جہنم کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانیتِ نفس، رضا و الٰہی، غنا و قلب، اور اخلاصِ نیت و عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوحؑ نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی کہ کچھ کو اپنی اس ابلاغِ دعوت و ارسالِ ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی میں اُجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اس سخت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر دان ہے۔

غرض سورہ ہود حق و تبلیغ کے ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغاماتِ حق کے ان ہی ارشاداتِ عالیہ کا ایک غیر فانی ذخیرہ ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ وَمَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ هُمْ أَزِيدُوا لَنَا بَادِيَ التَّوَّابِينَ وَ مَا تَأْتِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ه قَالَ لَقَوْمٍ أَدَاءُ يَتَمَذَّنُكُمْ عَلَيَّ بَيْنَ مَن رَّيْتِي وَ التَّمِيحِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي فَصَبِّحْ

اس پر قوم کے اُن سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا ”ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ تمہاری ہی طرح کے ایک آدمی ہو اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں اُن میں بھی اُن لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و حقیر ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔“ نوحؑ نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر

عَلَيْكُمْ أَنْزِلْ مَكُومَهَا وَأَنْتُمْ
لَهَا كِرْهُونَ وَتَقُومُوا لَا اسْأَلُكُمْ
عَلَيْكُمْ مَا لَا طِإِنْ أَجْرِي إِلَّا
عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا
سَرِيحُهُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَتُومًا
يَجْهَلُونَ ۚ وَتَقُومُوا مِنْ بَيْنِ
مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ۚ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي
أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ
إِنِّي إِذْ أَلَمْتُ الظَّالِمِينَ ۚ

اور اُس نے اپنے حضور کی ایک جگہ بھی مجھے بخش دی ہو یعنی راہ حق
دکھادی ہو، مگر وہ نہیں دکھائی دے، تو میں اس کو سوا کیا کر سکتا ہوں
جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبرائیل میں راہ دکھادیں، حالانکہ تم اُس سے
بیزار ہو۔ لوگو! یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، تو اس پر ایمان دولت کا تم سے
طالب نہیں۔ میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے، صرف اس پر
اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ تمہاری نظروں میں کتنے
ہی ذلیل ہوں گے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاس سے انہیں نکال دوں
انہیں بھی اپنے پروردگار سے (ایک ن) ملنا ہے اور وہ ہم کے اعمال
کا حساب لینا ولا ہے، لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں،
میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو (حقیقت سے) جاہل اے میری
قوم کے لوگو! مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر
کروں اور اس کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک میرا قبولیت
ایمان و عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی تشرافت و زوال، تو اللہ کے مقابلہ
میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ (انسوس تم پر کیا تم غور نہیں کرتے؟
”اور دیکھو، میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ
یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ کہ
میں قریشی ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی
نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں بھلائی نہیں دیگا۔ جیسا کہ تمہارا
اعتقاد ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے

اگریں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں، تو جو نئی ایسی بات کہی، میں غلاموں
میں سے ہو گیا!

بہر حال حضرت نوحؑ نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمتِ الہی کی
آغوش میں آجائے مگر قوم نے نہ مانا اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جدوجہد ہوئی اسی قدر
قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل
کا استعمال کیا گیا اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح و تو، رسول، نبی و
یعوق اور سر جیسے بتوں کی پریش کو نہ چھوڑو۔

یہی وہ مباحث ہیں جن کو سورۃ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور جو بلاشبہ
ہدایت و ضلالت کے مهم مسائل کو آشکار کرتے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ
أَذِّدْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي
لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ إِنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۖ يَعْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُوَخِّرْكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا
جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ مَلَا يُؤَخَّرُونَ ۖ
قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبًّا
وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ فَلَمَّا يَرِدُ هُمْ دَعَائِي

ہم نے بھیجا نوح کو اُس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم
کو اس سے پہلے کہ پہنچے اُن پر عذاب دردناک۔
بولا اے قوم میری میں تم کو ڈرانا تمہوں کھول
کر کہ بندگی کرو اللہ کی، اور اُس سے ڈرو اور میرا
کہا انو۔ تاکہ بخشنے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل
دے تم کو ایک معسر وعدہ تک۔ وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ
نے جب آپہنچا اُس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہو۔
بولا اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن
پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔

اَلَا فِرَارًا ۚ وَ اِلٰى كَيْفَ دَعَوْهُمْ
 لَتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابَهُمْ فِي
 اَذَانِهِمْ ۚ وَاسْتَفْتَوْا نُبَاَ بِهِمْ
 اَصْرًا ۚ وَاسْتَكْبَرُوا ۚ اِسْتَكْبَارًا
 ثُمَّ اِلٰى دَعَوْهُمْ جِهَارًا ۚ ثُمَّ اِلٰى
 اَعْلَنَتْ لَهُمْ ۚ وَاسْرَرَتْ لَهُمْ اِسْرَارًا
 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ
 غَفَّارًا ۚ (نوح)

اور انہوں نے اپنے عوام سے کہا ہرگز اپنے معبودوں
 کو نہ چھوڑو اور وہ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو نہ
 و نسر ا۔ (نوح) چھوڑو۔

اور آخر میں نوح ہو کر کہنے لگے ”اے نوح! اب ہم سے جنگ وجدل نہ کر، اور ہمارے ار
 انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب لاسکتا ہے لے آ“
 قَالُوا يَا نُوْحُ قَدْ جَاءَ لَنَا فَاكْزَرْتُ
 جَدَلْنَا فَاْتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ
 مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . (ہود) وہ کہنے لگے ”اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت
 جھگڑا کیا“ اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے (عذاب
 الہی کا) وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔

حضرت نوح علیہ السلام نے یسٰن کر اُن کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں
 وہ تو اُس کے قبضہ میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہیگا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائیگا۔
 قُلْ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ نُوْحُ نے کہا ضرور اگر اللہ چاہیگا تو اُس عذاب کو بھی لے

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ . (ہود) آئیگا اور تم اُس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔

بہر حال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اُس کی باطل کوشی اور عناد اور ہٹ دھرمی اُن پر واضح ہو گئی اور انہوں نے قرآنی تصریح کے مطابق ساڑھ نو سو سال کی سپہ دعوت و تبلیغ کا اُن پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب خدائے تعالیٰ نے اُن کی تسلی کے لیے فرمایا:-

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِنِّي . اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے۔
قَوْمَكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئَسْ . اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ پس
يَمَّا كَانُوا يَقْفُلُونَ . (ہود) اُن کی حرکات پر غم نہ کر۔

جب حضرت نوح کو یہ معلوم ہو گیا کہ اُن کے ابلاغ حق میں کوئی کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے، اور اُن کی اپنی سرکشی کا نتیجہ، تب اُن کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی:-

رَبِّ لَا تَذَرْنِي مَعَ الْكَافِرِينَ . اے پروردگار تو کافروں میں کسی کو بھی زمین پر باقی نہ
دیتا را، اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنَاهُمْ يَضِلُّوا . چھوڑ۔ اگر تو ان کو یونہی چھوڑ دینگا تو یہ تیرے بندوں کو بھی
عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفاراً^(فج) . گمراہ کرینگے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔

بنائے بغینہ | اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی، اور اپنے قانون جزا و اعمال کے مطابق سرکشی کی سرکشی اور متبردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظِ ماتقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی طیار کریں، تاکہ اسبابِ ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ اور جب کبھی انکا اُدھر سے گزرا

ہوتا تو کہتے کہ خوب! جب ہم غرق ہوئے لیکن گت تو اور تیرے پیرو اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے، کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح (علیہ السلام) بھی اُن کی انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرات دیکھ کر اُن کو ان ہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اُن کو حقیقتِ حال سے آگاہ کر دیا تھا۔

واصنع الفلک باعیننا وحینا و لایخاطبنا فی الذین ظلموا انہم مغفون . (ہود)
اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو یہ بلا مشر بہ غرق ہونے والے ہیں۔

آخر سفینہ نوح (علیہ السلام) بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح نے اُس پہلی عداوت کو دیکھا جس کا ذکر اُن سے کیا گیا تھا یعنی زمین کی تہ میں سو پانی کا چشمہ اُبلا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے اُن کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو۔ اور وہ مختصر جماعت (تقریباً چالیس نفر) بھی جو تجھ پر ایمان لاکھی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔

جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنے شروع ہو اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح اُبل پڑیں۔

خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اُس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی تا آنکہ تمام منکرینِ مہدین غرق آب ہو گئے اور خدا نے تعالیٰ کے قانون ”جزا اعمال“ کے مطابق اپنے کفر کردار کو پہنچ گئے۔

پس نوح! اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابلِ توجہ ہے وہ یہ کہ حضرت نوح (علیہ السلام) نے طوفانی عذاب کے وقت خدا نے تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی اور خدا نے تعالیٰ نے اُن کو

اس سفارش سے روک دیا۔ اس مسئلہ کی اہمیت قرآن عزیز کی حسب ذیل آیات سے پیدا ہوتی ہے۔

ونادى نوح ربه فقل رب ان ابني
اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے پروردگار میں
من اهلى وان وعدك الحق وانت
میں اہلی وان وعدہ حق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور
احكم الحكمين . قال ينوح انه ليس
تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے
من اهلك انه عمل غير صالح فلا
نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ بدکردار ہے پس
تسئلن ما ليس لك به علم انى اعطك
تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم
ان تكون من الجاهلين . قال رب
نہ ہو میں بلاشبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں
انى اعوذ بك ان اسلك ما ليس لي
سے نہ بن، نوح نے کہا اے رب میں بلا تر دوس بارہ
به علم قط والا تغضلى وترحمنى اكن من
میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو میں تجھ سے سوال کروں
الخيرين . قيل ينوح اهبط بسلام
تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم
منا وبركت عليك وعلى امم ممن
دیکھا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گا۔ نوح نے کہا دیا
معك . (ہود)

گیا۔ اے نوح ہماری جانب کو تو اور تیرے ہمراہی ہمارے
سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) سے خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے
اہل کو نجات دیگا۔ اس لیے حضرت نوح نے اپنے بیٹے دکنان کے لیے دعا مانگی جس پر رب العالمین
کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے
اس پر حضرت نوح نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خدا کے تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی اور اس
کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔

تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) کا سوال کس وعدہ پر مبنی تھا اور کیا وہ

وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور حضرت نوح کو اُس وعدہ کے سمجھنے میں کس قسم کی غلط فہمی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انہوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا؟

اس سوال کے جواب میں حسب ذیل آیت قابلِ توجہ ہے۔

حتیٰ اذ اجاء امرنا و فاسر النور تا انکے جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا اور نور پانی کو ابل پڑا
قلنا احمل فیہا من کل زوجین تو ہم نے (نوح سے) کہا کہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑ
اتین و اهلك الا من سبق علیہ کشتی میں اٹھا لو اور اُس کے علاوہ جس پر خدا کا فرمانِ ناطق
القول و من امن و ما امن معہ ہو چکا ہو اپنے اہل کو بھی اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اُن کو
الا قلیل ۔ (ہود) بھی اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھالو لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے ”الا من سبق علیہ القول“۔

چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات کو مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے، اس لیے اس استثناء کا مصداق صرف اُسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ خدائے تعالیٰ کے ارشاد ”واهلك“ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درگاہِ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور اُن کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی ”وحی“ سے ہرقت مستفیض ہوتی رہتی ہو اُس کو جذبہٴ محبتِ پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ ”وحی الہی“ کا انتہائی کئے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے؛ حالانکہ وعدہٴ نجات صرف مومنین کے لیے

مخصوص ہے اور کفنان کا فرد کے ساتھ کافر ہی رہیگا۔ بلاشبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت نبوت کے شایانِ شان نہیں ہے۔

گویا حضرت نوحؑ سے خدائے تعالیٰ کا یہ خطاب دراصل ”عقاب نہیں تھا بلکہ مشاہدہ حقیقت کے لیے ایک پکار تھی جس کو انہوں نے سنا اور اپنی بشریت و عبدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاد کام و باُمرا دبنے پس یہ سوال نہ عصمت کا سوال تھا اور نہ عصمت انبیاء کے منافی، اس لیے خطاب الہی نے اس کو ”نادانی“ سے تعبیر کیا نہ کرگنا اور نہ فرمائی سے۔

بہر حال حضرت نوحؑ کے سامنے حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشاء ”نسل خاذا“ نہیں ہے، بلکہ ”ایمان باللہ“ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کفنان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی ”مومن“ بن کر ”نجات الہی“ سے بہرہ ور ہو۔ مگر اُس بد بخت نے جواب دیا:-

قال ساوی الی جبل یصمئ من الماء کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سوجھا لیگا۔

حضرت نوحؑ نے یہ سن کر فرمایا:-

قال لا عاصم الیوم من امر اللہ آج کوئی خدا کے حکم سے بچانے والا نہیں ہو صرف وہی بچے گا جس پر

کلام رحمت و حال بینہما الموجد خدا کا رحم ہو جائے اس درمیان میں اُن دونوں کے درمیان

فکان من المعزقین۔ (ہود) موح حاصل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔

کوہ جودی | غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوحؑ ”جودی“ پر جا کر ٹھہر گیا۔

وقضى الامر واستوت على الجودی و اور حکم پورا ہوا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ

قیل بعد للظالمین (ہود) قوم ظالمین کے لیے ہلاکت ہے۔

توراة میں جو دی کو اراراط کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے اراراط حقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اُس علاقہ کا نام جو فرائ و دجلہ کے درمیان دیا کر کے بعد اذ تک مسلسل چلا گیا ہے۔

پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح (علیہ السلام) کا لقب "ابو البشر ثانی" یا "آدم ثانی" یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا۔ اور غالباً اس اعتبار سے حدیث میں ان کو "اول المرسل" کہا گیا۔

اگرچہ یہاں پہنچ کر واقعہ کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں تاہم اس اہم واقعہ میں جو علمی اور تاریخی سوالات پیدا ہوتے ہیں، یا پیدا کیے گئے ہیں وہ بھی قابل ذکر و مذاکرہ ہیں جو ترتیب وار درج ذیل ہیں۔

۱۔ طوفانِ نوح کیا طوفانِ نوح تمام کرۂ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطہ پر؟
اس کے متعلق علماءِ قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ علماءِ اسلام میں

سے ایک جماعت، علماءِ یہود و نصاریٰ، اور بعض ماہرینِ علومِ فلکیات، طبقات الارض، اور تاریخِ طبیعت کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفانِ تمام کرۂ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اُسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کیلومیٹر مربع ہوتا ہے۔

ان کے نزدیک طوفانِ نوح کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفانِ عام تھا تو اس کے آثار کرۂ ارضی کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہئیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے نیز اُس زمانہ میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہ وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح (علیہ السلام) اور اُن کی قوم آباد تھی۔ ابھی حضرت آدم (علیہ السلام) کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقہ میں آباد تھا۔ لہذا وہی مستحقِ عذاب الہی تھے اور اُن ہی پر طوفان کا یہ عذاب بھیجا گیا۔ باقی کرۂ زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علماء اسلام، اور ماہرین طبقات الارض و تاریخ طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرہ ارضی پر حاوی تھا، اور ایک یہی نہیں بلکہ اُن کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں، اُن ہی میں سے ایک یہ بھی تھا۔ وہ پہلی رائے کے تسلیم کرنے والوں کو ”آثار سے متعلق سوال کا یہ جواب ہے کہ“ جزیرہ ”یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں کثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے۔ اس لیے کرہ ارض کے مختلف پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک ہیبتناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا۔

ان ہر دو خیالات و آرائی اُن تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔

البتہ قرآن عزیز نے ”سُنَّتِ اللہ“ کے مطابق صرف اُن ہی تفصیلات پر توجہ کی ہے جو عظمت و عبرت کے لیے ضروری تھے اور باقی مباحث سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کیا۔ اور اُن کو انسانی علوم کی ترقی کے حوالہ کر دیا۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اُس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا، اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تو خدا نے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور متمرّدوں کو طوفانِ باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا اور اسی حالت میں حضرت نوح اور مختصر سی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ ان فی ذلک لعبرة لا ولی الا بصا۔

۲۔ پسر نوح کی نبی بخت | بعض علماء نے حضرت نوح کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہا ہے کہ حقیقی بیٹا نہ تھا

اور پھر اس بارہ میں دو جدا جدا دعوے کیے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ ”ربیب“ تھا یعنی حضرت نوح کی بیوی کے پہلے شوہر کا لڑکا تھا جو حضرت نوح سے نکاح کے بعد ان کی آغوش میں پیدا ہوا۔ اور دوسری جماعت حضرت نوح کی اُس کا فرہ بیوی پر خیانت عصمت کا الزام لگاتی ہے۔

ان علماء کو ان غیر مستند اور دور از صواب تاویلوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ان کے خیال میں پیغمبر کا بیٹا کا فرہ یہ بہت مستبعد اور عجیب معلوم ہوتا ہے؟

مگر تعجب ہے کہ وہ اس نص قرآنی کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ ”آذر“ بت تراش و بت پرست کا فرہ تھے۔ پس اگر ایک جلیل القدر پیغمبر کے باپ کے کفر سے رسول خدا کی جلالت و عظمت اور منصب رسالت و نبوت میں مطلق فرق نہیں آتا تو پھر عظیم المرتبت رسول و نبی کے بیٹے کے کفر سے اُس پیغمبر کی عظمت و جلالت قدر میں کیا نقص آسکتا ہے بلکہ ایک حقیقت نگاہ و تحقیق شناس کے نزدیک تو یہ رب العالمین اور خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا منظر اتم ہے کہ وہ بنجر زمین میں گلاب اُگا دیتا، اور گلاب کے ہمتے ہوئے پھولوں کے ساتھ خار پیدا کر دیتا ہے۔ فتبارک الله احسن الخالقین۔

پس جبکہ قرآن عزیز نے یہ تصریح کی ہے کہ کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا تو بلا وجہ ان کے ایک اور بے سند تاویلات کی کیا حاجت؟

ایک اخلاقی مسئلہ | اس مقام پر اگرچہ علامہ عبدالوہاب بخاری نے قرآن عزیز کی تصریح ہی کو تسلیم کیا ہے۔ تاہم اُن کے نزدیک حضرت نوحؑ کی بیوی بصراحت قرآن اگر کا فر ہو سکتی ہے تو اُس پر خیانت عصمت کا الزام عائد کرنا بھی کوئی نا واجب بات نہیں ہے۔

مگر حجب کو ان جیسے تمام مقامات میں ان بزرگوں سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور میں درطہ حیرت و تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ان علماء کے پیش نظر ”نبی و رسول“ کے معاملہ میں ان تمام نزکتوں کا لحاظ کیوں نہیں

جو اخلاق، معاشرت، اور تہذیب و تمدن کی زندگی سے وابستہ ہیں۔

مثلاً اسی مقام کو یسجیہ کہ صاحبِ قصص الانبیاء اور بعض دوسرے علماء، کہتے ہیں کہ حضرت نوحؑ کی بیوی جب کافر ہو سکتی ہے تو خائنِ عصمت کیوں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دوسرا عمل پہلے سے کم درجہ رکھتا ہے؛ جواب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ کفرِ زنا سے بہت زیادہ بُرا اور قبیح عمل ہے مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ کسی پیغمبرِ نبی کی بیوی اُن کے جالہِ عقید میں نہ تو ہوئے خائنِ عصمت ہو اور نبی و رسول اُس کی اس حرکت سے غافل رہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نیک اور صالح انسان کی بیوی شوہر سے چھپ کر اس قسم کی بد عملی میں مبتلا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ناواقف رہ سکتا ہے اور جب تک اُس کے علم میں یہ بد عملی نہ آئے اُس کی ثقاہت و تقویٰ پر مطلق کوئی حریف نہیں آتا۔

مگر ایک نبی و رسول کا معاملہ اس سے جُدا ہے اُس کے پاس صبح و شام خدائے برتری وحی آتی ہے اور وہ خدائے برتری ہمکلامی سے مشرف ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک فاحشہ و زانیہ اُس کی رفیقِ حیات بھی رہے اور خدائی وحی اُس سے قطعاً خاموش ہو۔

خدائے برگزیدہ پیغمبرِ جب اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو ظاہری و باطنی قسم کے عیوب سے معصوم اور پاک رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایک شخص بھی اُن کے حسبِ نسب، اخلاق و معاشرت پر کتبہ چینی نہ کر سکے۔ لہذا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وحی الہی اور ہمکلامی ربِّ اکبر کے مدعی کے گھر میں بد اخلاقی کا جرم مستقل ہو رہا ہو اور اُس کو بیخبر اور غافل چھوڑ دیا جائے۔

ہمارے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلیلِ رام ہے۔ ان ہوئی کو ہوئی کرنے والوں اور بے پرکی اڑانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیعِ مبارک نے بھی سنا، چند روز بد بخت و خوش بخت بننے والوں کے لیے آزمائش کے بھی بنے۔ مگر آخر کار وحی الہی نے معاملہ کو ایسا صاف کر دیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہ گیا۔

یہ ہو سکتا ہے کہ (العیاذ باللہ) پیغمبر اور نبی کی بیوی سے زنا سرزد ہو جائے کیونکہ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہے لیکن یہ محال اور ناممکن ہے کہ اس ارتکاب کے بعد وہ نبی کی بیوی رہے اور وحی الہی نبی اور پیغمبر کو اس کی بد اخلاقی سے غافل رکھے۔

کفر بلاشبہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے لیکن وہ معاشرتی اور اخلاقی بول چال میں بد اخلاقی اور فحش نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ ہے جو عقیدہ بد کلمائے کاسمیتی ہے۔ اس لیے بعض اسلامی مصالحوں کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کی شریعتوں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کافر سے مناکحت ممنوع قرار نہیں دیا گیا مگر مدنی زندگی کے دور میں قرآن عزیز کی نص نے مشرک و مسلم کے درمیان رشتہ مناکحت کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ لیکن نہ کسی حال اور کسی وقت میں بھی جائز نہیں کہا گیا۔ پس اس معاملہ میں کفر و زنا کے مقابل کا سوال صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ معاشرتی بد کرداری ٹیک کرداری کی بقا و قیام کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا میرے نزدیک حضرت نوح کی زندگی پاک کے ساتھ زانیہ رفیقہ کا تعلق ناممکن تھا۔ اگر امراۃ نوح ایک مرتبہ بھی ایسا اقدام کرتی تو وحی الہی فوراً نبی کو مطلع کر کے تفریق کر دیتی۔ یا کم از کم توبہ نصوحا پر جا کر معاملہ ٹھہرتا۔ میں تو اس سے لگے بڑھ کر یہ جرأت کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ کر دے کسی روایت میں بھی اس قسم کے معاملات کا اشارہ پایا جاتا تو بھی ہمارا فرض تھا کہ اس کی صحیح توجیہ تلاش کر کے اصل حقیقت کو سامنے لایا جاتا چہ جائیکہ نہ قرآن عزیز اس کے متعلق کچھ کہتا ہے اور نہ صحیح و ضعیف روایات میں سے کوئی روایت حدیث و سیرت اس کا ذکر کرتی ہے تو پھر خواہ مخواہ اس قسم کی دوزخ کا رتا و یلات سے عوام و متوسطین اور موافقین و مخالفین کے دل و دماغ پر غلط نفوذ و نقش کرنے سے بجز مضرت و نقصان کے اور کیا حاصل ہے۔

بہر حال صحیح یہی ہے کہ گناہان حضرت نوحؑ ہی کا بیٹا تھا مگر اس پر حضرت نوحؑ کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی آغوش تربیت اور خاندان و قوم کے ماحول نے بڑا اثر ڈالا اور وہ نبی کا بیٹا ہونے

کے باوجود کافر ہی رہا۔

پسر نوح بابدان نشست خاندان نبوتش گم شد

نبی و پیغمبر کا کام فقط رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ اور قوم پر اس کو زبردستی عائد کرنا اور ان کے قلوب کو پلٹ دینا نہیں ہے۔

لست علیہم بمضطر (غاشیہ) تو ان (کافروں) پر سلا نہیں کیا گیا۔

وما انت علیہم بمجبأر (ق) اور تو ان کو (قبول حق کے لیے) مجبور نہیں کر سکتا۔

ارباب تاریخ نے حضرت نوحؑ کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن عزیز اس کے نام کی صراحت سے ساکت ہے بنفس واقعہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ چند ضمنی سائل (۱) طوفان نوح علیہ السلام، خاص حصہ زمین سے وابستہ رہا ہو یا تمام کوہ زمین سے مذاہب عالم کی تاریخ اور علم آثار ارض سے قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

چنانچہ تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اگرچہ قرآن عزیز کے بیان کیے ہوئے سادہ اور صاف واقعات کے مقابلہ میں ان میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم نفس واقعہ کے اظہار میں یہ سب متفق نظر آتی ہیں۔

مولانا سید ابونصر احمد حسین بھوپالی نے اپنی کتاب ”تاریخ الادب الہندی“ میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے جس کا عنوان ہے ”برہاناد او بانیشا“ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو مانو کہا گیا ہے جس کے معنی ”خدا کا بیٹا“ یا ”نسل انسانی کا جدِ اعلیٰ“ بتائے جاتے ہیں۔

(۲) قرآن عزیز نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ مِائَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا عُنْكَوت) بھیجا پس وہ راتوں میں پچاس کم ایک ہزار سال۔
 یہ عمر موجودہ عمر طبعی کے اعتبار سے بعید از عقل معلوم ہوتی ہے لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے اس لیے کہ کائنات
 کی ابتدا میں ہوم و افکار اور امراض کی یہ فراوانی نہیں تھی جو چند ہزار برسوں میں انسانی تمدن و مصنوعات
 سامانوں نے پیدا کر دی ہے۔ اور تاریخ قدیم بھی یہ استرا رکرتی ہے کہ چند ہزار سال قبل کی عمر
 طبعی کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ نیز حضرت نوح کی عمر طبعی کا معاملہ اسی قسم کی
 مستثنیات میں سے ہے جو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں مہمبت الہی اور آیۃ اللہ کی فرست میں
 شمار ہوتی ہیں، اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔

قرآن عزیز نے کسی نبی اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی مدت کا صراحت کے ساتھ اس طرح
 تذکرہ نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت نوح کے واقعہ میں مذکور ہے۔ لہذا آج تقریباً سات ہزار سال قبل کی
 طویل عمر کے تاریخی شواہد کے اعتبار سے اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کی پوری گنجائش ہے اور
 اگر تاریخ کی ان شہادتوں کو غیر واقع مان کر انکار کر دیا جائے تب بھی اس واقعہ کو مخصوص حالات کے
 زیر اثر ایک عطیہ الہی سمجھنا چاہیے جو ایک رسول اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی حکمتوں سے وابستہ ہے۔ حق اور
 صحیح مسلک یہی ہے اور اس مدت کو گھٹانے کے لیے دورا زکار تاویلات کی قطعاً ضرورت نہیں۔
 مشہور شاعر ابو العلاء معری اپنے چند اشعار میں یہ بیان کرتا ہے کہ قدیم زمانہ میں دستور تھا کہ
 لوگ سنہ، عام (سال) بول کر شہر (مدینہ) مَرا دیا کرتے تھے۔ اس قول کے بیشِ نظر بعض مورخین کا یہ
 خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی خدمات کی عمر اسی سال ہوتی ہے اور ان کی کل عمر ڈیڑھ
 سو سال سے آگے نہیں بڑھتی۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر ابو العلاء کا یہ قول تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ عرب کے

کسی غیر معروف حساب کا تذکرہ سمجھا جائیگا کیونکہ قرآن عزیز کے نزول کے وقت عرب کے کسی قبیلہ کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ”سنہ“ یا ”عام“ بول کر ”شہر“ (مہینہ) مراد لیا کرتے تھے۔ لہذا متسکین عزیز کی بیان کردہ تعبیر پر اس قول کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔

نیز سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس مدت کا ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ نوح کی غیر معمولی مدت کے اظہار کو بہت اہم سمجھ رہا تھا، ورنہ قرآن عزیز کی عام مُنت یہ ہے کہ وہ سخت اہم ضرورت کے بغیر واقعات و حالات کی اس قسم کی جزئیات سے بہت ہی کم تعرض کرتا ہے۔

(۳) بعض مفسرین نے اسرائیلیات (توراة و یہود کی روایات) سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے چالیس سال قبل۔ قوم نوح کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا تاکہ جدید نسل عالم وجود میں نہ آئے، مگر یہ روایت ”غپ شب“ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور غالباً اس لیے گھڑا گیا ہے کہ یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ طوفان نوح کی صورت میں معصوم بچوں نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ اجل ہو گئے۔

ان احتیاط پسند حضرات کو شاید یہ بات فراموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جس کا نام عادت اللہ ہے، اس بارہ میں کیا ہو؟ ورنہ ان کو ایسی لائینی روایت کے بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی جو اکثر یہود کے غلط افکار و عقائد کی مخلوق ہوتی ہیں۔

کائنات ہست و بود میں ”عادت اللہ“ یہ جاری ہے کہ امراض، وبا، طوفان اور زلزلے جیسے امور جب بھی کسی سبب سے نمودار ہوتے ہیں ”خواہ وہ عذاب کے لیے ہوں یا عام حالات زندگی کے اعتبار سے کسی خارجی سبب کے ذریعہ ظاہر ہوئے ہوں“ تو جس مقام پر وہ نازل ہوتے ہیں اس کی آبادی میں نیک و بد، ولی و شیطان، زاہد و عابد اور فاسق و فاجر کے مابین کوئی تمیز نہیں کرتے

بلکہ اسبابِ عادیہ کے زیر اثر مسببات کو جو دہیں لانے کے لیے من جانب اللہ مامور ہیں۔ اور دنیوی زندگی کے اعتبار سے اُن کی لپٹ میں ہر وہ انسان آجاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ان اسباب کا سبب بن گیا ہے۔

البتہ عالمِ آخرت کے اعتبار سے یہ اُتیا زنا بیاں رہتا ہے کہ فاسق و فاجر اور خدا کے دشمن کے لیے یہ اسباب عذابِ الہی بننے اور مطیع و فرمانبردار اور نیک کردار انسان کے لیے موجبِ سعادت اور درجاتِ عالیہ کا مستوجب ہوتے ہیں۔

کیا ہماری نگاہیں روزِ مَرہ یہ مشاہدہ نہیں کرتیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد دونوں پر یکساں اثر کرتا ہے، اور ابھیلتی ہے تو نیک کردار و بد کردار دونوں ہی اُس کی زد میں آجاتے ہیں۔ اور دونوں کے رشتہ حیات کے لیے وہ یکساں مہلک ثابت ہوتی ہے۔

البتہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کا عذابِ نبی اور پیغمبر کی سپیم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اُس کی اطلاع دیدی جاتی ہے اور یہ حکم جاتا ہے کہ وہ مع اپنے اُن پیروں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اُس ہستی کو باہر چلا جائے، اور بیاگب دہل یہ کہہ کر جائے کہ یا قوم اُس کے لئے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کیے۔ اور اس طرح مومنین اُس عذاب کی زد سے محفوظ رہیں بہر حال مفسرین نے جس احتیاط کی خاطر اسرائیلیات کے اس ذخیرے سے مدد لینی چاہی ہے وہ قطعاً بے ضرورت ہے۔

پس طوفانِ نوح میں قومِ نوح کے مرد و عورت، بوڑھے اور جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکتِ خیر کا شکار ہوئے اور دنیا رکفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ خدا کے سپرد ہے کہ جن عاقل و بالغ انسانوں نے نافرمانی کی تھی اُن کے حق میں یہ دائمی اور سرمدی

عذاب بنے اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون و محفوظ قرار پائیں۔

(۴) سفینہ نوحؑ طوفان کے بعد کس مقام پر ٹھہرا؟ توراۃ نے اس کا نام ارا راط بتایا ہے۔

حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اُس سرزمین سے وابستہ تھی جو جبلہ اور فرات کے درمیان

واقعہ ہے اور یہ دونوں دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں، اور جدا جدا بہہ کر عراق کے ہندو زریں

میں آکر مل گئے ہیں۔ پھر خلیج فارس میں سمندر میں جا گرے ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ ارا راطہ کے

علاقہ میں واقع ہیں، اسی لیے تورات میں ان کو راراط کا پہاڑ کہا ہے۔ مگر قرآن عزیز نے اس پورے

علاقہ کی بجائے صرف اُس خاص مقام کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹھہری تھی، یعنی جودی کا۔

توراة کے شارحین کا یہ خیال ہے کہ جو دی اُس سلسلہ کوہ کا نام ہے جو اراطا اور حارحہ کے ہاڑی

سلسلہ کو باہم ملاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے زمانہ کی یونانی تحریرات بھی

اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور اس تاریخی واقعہ کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آٹھویں صدی

میں نے اس کے لیے ایک مہر اور ایک مہر لکھی تھی، جو کہ کشتی کا مہر لکھا تھا۔

(۵) ایک مفسر نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق

لطیف اشارہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات

تھے انہوں نے دعا اور بہ دعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے

کا تھرو اور اس کی کسرشی، یاد ایش محل کی صورت میں نمودار ہوئی اور وہ بھی ہالکین کے ساتھ غرق

دور یا ہو کر رہ گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جبکہ قوم کو راہ راست پر لانے کے عاجز آگئے تھے سب سے پہلے

یہ دعاؤ کی :-

رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
اے پروردگار تو اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ

دیتا رہا۔ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَهُمْ بِيْضُلُوْا
 نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑ دیتا تو یہ تیرے بندوں
 عِبَادُكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاٰجِرًا
 کو گمراہ کرتے رہینگے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی
 کھتا رہا۔ (نوح) کفر ہی پر قائم رہیگا۔

اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کُفْران کو مستثنیٰ کر کے اُس کے لیے قبول ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے
 یا شاید اُس وقت تک اُن کو بیٹے کے کفر کا علم ہی نہ تھا
 دوسری مرتبہ جناب باری میں یہ دعا کی :-

رَبِّ اَعْصِمْنِيْ وَلَوْ اَلَدْتِيْ وَلِمَنْ
 اے پروردگار مجھ کو اور میرے ان باپ کو بخش دے اور اُس
 دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
 شخص کو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو کر میرے گھر میں
 وَلِلْمُؤْمِنَاتِ . (نوح) داخل ہوا اور مومنین مومنات کو بھی بخش دے۔

دور اس موقع پر بھی اُنہوں نے کُفْران کا استثناء نہیں کیا اور یا اُس کے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے
 کی دعا نہیں فرمائی۔

تیسری مرتبہ پھر یہ دعا کی۔

وَلَا تَزِدْ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا
 اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر

کُفْران ظالم تھا اس لیے کہ کافر تھا، موقع تھا کہ استثناء کر کے اُس کے لیے ظالم نہ رہنے کی دعا بھی فرمائی جوتی
 اور اگر معلوم نہ تھا تو یہ بدقسمت بیٹے کی قسمی پرازی مُرکھی جو ثبت ہو کر رہی۔

پس جب وقت قبولیت دعا آپہنچا اور کُفْران کی سرکشی بدستور رہی تو اب محبت پدری کا
 جوش خدا کے عادلانہ فیصلہ کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اُس کی نجات کی دعا پر اپنی نادانی کے اعتراف
 کے ساتھ عذر خواہی کرنی پڑی، اور بایں ہمہ جلالتِ قدر خدا کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر
 سمجھ کر عبدِ کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا، اور درگاہِ الہی سے شرفِ مغفرت اور قربتِ الہی کو حاصل کیا

اہم نتائج (۱) ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جوابدہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبری نہ جلالِ قدر شرکِ اذر کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

کلّٰیٰ یعمل علیٰ شئاکلتہ شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔

(۲) بری صحبت زہرِ لہلہل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اور اس کا ثمرہ نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے اُس سے زیادہ صحبتِ نیکی ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اُس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اُس سے کہیں زیادہ بری صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔

پسر نوح بابدانِ نشست خانہ انِ بوش گم شد

سگ اصحابِ کف روزی چند پٹے نیکاں گرفت مردم شد

صحبتِ صالح تر اصلِ لکھند صحبتِ طالح تر اطلالِ کھند

(۳) خدا نے تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکلِ کائناتی نہیں بلکہ توکلِ علی اللہ کے لیے صحیح طریق کار ہے۔ تب ہی تو طوفانِ نوح سے بچنے کے لیے کشتیِ نوح ضروری ٹھہری۔

(۴) انبیاء علیہم السلام سے پیغمبرِ خدا اور معصوم ہونے کے باوجود بہ تقاضائے بشریت انفرش ہو سکتی ہے مگر وہ اُس پر قائم نہیں رہتے بلکہ فوراً منجانب اللہ ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اُس سے ہٹا لیا جاتا ہے، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہم السلام کے واقعات اس کے لیے شاہدِ عدل ہیں۔ نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں

ہوتے جیسا کہ اسی واقعہ میں ”فلا تسئلن مالیس لك بہ علم“ سے واضح ہے۔

(۵) اگرچہ پاداشِ عمل کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشہ میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائناتِ عمل کی کشتیِ ناز ہے اور پاداشِ کردار کے لیے معاد اور عالمِ آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے تاہم ظلم اور غورِ ان دو بد عملیوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و کبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا، اور ذلت و نامرادی کا ٹنڈ دیکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کے سچے پیغمبروں سے اُلکھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں۔

(حضرت ادریس علیہ السلام)

قرآن عزیز میں کربہارک نام، نسب، اختلاف روایات، نبوت، تبلیغ تعلیم، خلافت کی بے سند باتیں، حاکم۔

حضرت ادریس قرآن عزیز میں حضرت ادریس کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔

کا ذکر قرآن میں اَوْدُ كُرْنِي الْكِتَابِ اِذْ رُسِ اِنَّكَ كَانِ اور یا ذکر قرآن میں ادریس کو بلاشبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند

صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم) کیا ہم نے اُن کا مقام۔

وَلَمْ نَجْعَلْ لَّوَدُ رُسِ وَذَا الْكُفْلِ عَلٰی مِثْنِ الصَّابِرِيْنَ اور انجیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک کا صبر کرنے والا۔

نام و نسب اور زمانہ حضرت ادریس کے نام، نسب اور زمانہ کے متعلق موزن کو سخت اختلاف ہو اور تمام ختلافی جو کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم راجح رائے نہیں قائم کی جاسکتی، وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت مرتبت اور ان کی صفات علیہ کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتیں، اس لیے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی ہو وہ اسرائیلی روایات ہیں اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ جد نوح علیہ السلام ہیں اور ان کا نام اخو خ ہوا اور ادریس لقب یا عربی ادریس ہے اور عبرانی یا سریانی اخو خ اور ان کا نسب نامہ یہ ہے۔

خو خ یا اخو خ (ادریس) بن یارہ بن ہملیل بن قینان بن اوتش بن شعیث بن آدم علیہ السلام۔ ابن اسحاق کا رجحان اسی جانب ہے اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ابیاس ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں اور ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخو خ ہوا اور ادریس لقب اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہوا اور ابیاس لقب۔ مگر ایسے بے سند اور بے دلیل جملے قرآن عزیز کا ابیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو تحمل نہ ہو سکے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس وہ بزرگوار شخص ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بنی اکرم کو کسی ریل کے خط و طے کے متعلق سوال کیا تو اپنے فرمایا کہ علم ایک نبی کے

دیا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش اُس کے مطابق آجاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جانا ہے ورنہ نہیں۔
 حافظ عماد الدین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریسؑ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے۔ اور وہ ان کو ”ہرْس المرامسہ“ کا لقب دیتے ہیں اور اُن کی جانب بہت سی غلط باتیں اُسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح اُن کے علاوہ بہت سے انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔
 معراج کی صحیحین والی حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔

مگر اس کے علاوہ مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کعبِ اجار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریسؑ سے متعلق اس آیت ”ورفعنہٗ مکنّا علیّٰ کاکیا مطلب ہے؛ تو کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریسؑ پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی۔ اے ادریسؑ روزانہ تمام اہل عالم جس قدر نیک عمل کریں گے میں اُن سب کے برابر تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریسؑ نے یہ سنا تو اُن کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو اور اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے۔ تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملہ میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تا کہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتہ نے جب یہ سنا تو حضرت ادریسؑ کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اُڑا، جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اُتر رہا تھا۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتہ نے فرشتہ موت سے

لے البدایۃ والنہایۃ ابن کثیر جلد اول ص ۹۹ ہرْس علم نجوم کے اہر عالم کہتے ہیں، اس لیے ہرْس المرامسہ کے معنی یہ ہیں کہ ماہرین علم نجوم کا اُستاد اول۔ ہرْس یونان کا ایک مشہور منجم گذرا ہے۔
 ۱۰۰ صحیح بخاری باب الاسرار مسلم جلد اول باب الاسرار

حضرت ادریس کے معاملہ کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا۔ ادریس ہیں کہاں؟ اُس نے کہا کہ میری پشت پر سوا ہیں، فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے بہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ اس لیے میں سخت جبرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین میں ہیں، اُسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس کی روح قبض کر لی۔

یہ واقعہ نقل کر کے کعبِ اجبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و دفعۃً مکنا علیٰ کی یہی تفسیر ہے۔

ابن جریر کی طرح ابن ابی عامر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

ان ہر دو بقول کو روایت کرنے کے بعد حافظ عواد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی "نکارت" یعنی ناقابل اعتبار اچنبھا ہے۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمہ میں بیان کی گئی۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ الیاس نبی کا ہی نام ادریس ہے اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت اس کی وہ روایت ہے جو ہری نے معراج کے سلسلہ میں بیان کی ہے اُس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اُس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا "مرحبا بالاحم الصالح" (برادر نیک تمہارا آنا مبارک) پس اگر حضرت ادریس اخوخ ہوتے تو حضرت آدم و حضرت ابراہیم کی طرح "بالابن الصالح" کہتے یعنی نیک بھائی کی جگہ "نیک بیٹے" کے ساتھ خطاب کرتے۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو، دوم ہو سکتا ہے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ قدر اور رفعتِ مرتبت کے پیشِ نظر انہوں نے پوری انتساب کو نمایاں نہ کیا ہو اور از روہ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔

رہا حضرت آدم و حضرت ابراہیم کا معاملہ سو ایک ابو البشر ہیں اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے ”فانتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً“ لہذا ان کا ”ابن“ کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موزوں اور بر محل ہے۔

ابنِ کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں۔ اور الیاس ہی ادریس ہیں۔

تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہے
 ”اور خنوک (اخونخ) پینسٹھ برس کا ہوا کہ اُس سے متوحش پیدا ہوا اور متوحش کی پیدائش کے بعد خنوک تین سو برس خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اُس سے بیٹے ادریسیاں پیدا ہوئیں، اور خنوک کی ساری عمر تین سو پینسٹھ برس کی ہوئی اور خنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا۔ اس لیے کہ خدا نے اُسے لے لیا۔“

حضرت ادریس حکماء و اور علامہ جمال الدین قطفی نے تاریخِ اہلکما میں حضرت ادریس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا
 فلاسفہ کی نظر میں حضرت ادریس کے متعلق علماء تفسیر اور اربابِ تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، اس لیے اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت ادریس کا مولد و منشا و (جائے ولادت و پرورش) کہاں ہے، اور انہوں نے نبوت سے

لے آل عمران ۷۷ باب پیدائش آیت ۲۱-۲۲
 ۷۷ اس تاریخ کا پورا نام ”المنتخبات الملققات من کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء“ ہے اور علامہ جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف قطفی کی تصنیف ہے اور مختصر زوزنی کے نام سے مشہور ہے۔

پہلے کس سے علم حاصل کیا؟ حکماء اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔

ایک فرقہ کی رائے کہ ان کا نام ہرمس الہرامسہ ہے اور مصر کے قریہ منف میں پیدا ہوئے۔ یونانی ہرمس کو ارمیس کہتے ہیں، ارمیس کے معنی عطار و دیں۔

اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں طرمیس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے۔ اور قرآن عزیز میں ان کو اللہ تعالیٰ ائمہ ادریس کہا ہے یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے اتنا نام غوثا ذیمون یا اغوثا ذیمون (مصری) ہے۔ وہ غوثا ذیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں اور یہ جماعت ان کو اورین دوم اور حضرت ادریس کو اورین سوم کا لقب دیتی ہے۔ اور غوثا ذیمون کے معنی ”سدا اور بہت نیک بخت“ ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقطار عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بیاسی سال کی عمر میں اپنی جانب اُٹھالیا۔

ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیت بن آدم سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شرنانی کہتے ہیں کہ اغوثا ذیمون حضرت شیت علیہ السلام ہی کا نام ہے۔

اور جب حضرت ادریس سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تب انہوں نے شریعہ اور مہندوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شرع کی مگر مفسدوں نے اُن کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم و شیت کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف باسلام ہو گئی۔

لے ارمیس یا ہرمس یونان کا ایک مشہور مخم اور ماہر فلکیات حکیم تھا اسی لیے اُس کو ارمیس عطار کہتے تھے۔ یونانی غلطی سے ادریس اور ارمیس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی جس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔

حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی تب تعین نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گذرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، پس بہت نہ مارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔

مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ اور حضرت ادریس نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا۔ بابلین (تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام، اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس کے اس جملہ ”بابلین“ نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سرزمین کو بابلین ہی کہنے لگیں۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر میں حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا، حضرت ادریس اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی پیغام الہی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خدا نے تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان داں تھے۔ اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔

حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدن اور شہری زندگی اور بود و ماند کے تمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے

لے بابل کے معنی نہر کے ہیں اور چونکہ بابل دجلہ و فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا۔ لے بابلین کے معنی میں مختلف اقوال ہیں۔ مثلاً تماري طرح کی نہر، مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ ”یون سرانی میں تفصیل کی علامت ہے اور معنی ہیں ”بڑی نہر“

طلباء جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اُس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل و ماہر بن گئے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں جن کو مدنی اصول پر بنایا، ان شہروں کی تعداد کم و بیش دو صد کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔

حضرت ادیس نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔

حضرت ادیس پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتداء کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو افلاک اور اُن کی ترکیب، کوکب اور اُن کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور اُن کے باہم کشش کے اسرار اور بھیدوں کی تعلیم دی اور اُن کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر کے ذریعہ ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طبائع کی دہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے اُن کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے اور اقطاعِ عالم کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہیگا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعہ میں نے تم کو دی ہے۔

اس سلسلہ کے سب سے پہلے چار بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں :-

(۱) ایلاؤس (یعنی جیم) (۲) زوس (۳) اٹھلیبوس (۴) زوس امون یا ایلاؤس امون یا بیلخوس

حضرت ادیس کی خدا کی ہستی اور اُس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت میں عذاب کا خلاصہ کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمالِ صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقہ پر عبادتِ الہی ادا کرنا، اور ایامِ بیضی

لے یہ شہر صفحہ عالم سے مٹ گیا اگر اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ ۷۷۵ قمری کی ۱۶۱۵ء تاریخ۔

کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور طہارت و نظافت سے رہنا خصوصیت کے ساتھ جنابت، کتے اور سُور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لبِ لباب ہے۔ انہوں نے اپنے پیروں کے لیے حکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اُس وقت جبکہ سورج کسی بُرج میں داخل ہونے لگا ہو۔ اور بعض جبکہ سیارے اپنی بیوت و بُرج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آجائیں۔

نذر الہی کے طریقے اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے اُن کے یہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھیں۔ خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی، اور شراب۔ اور ان کے علاوہ میوؤں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضروری تھی۔ اور میوؤں میں کوسیب کو اناج میں کدگیوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔

بعد میں آنے والے نبیوں حضرت ادیس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و کے متعلق بشارت دینی اصلح کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائینگے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہونگی۔ (۱) وہ ہر ایک بُری بات سے بری اور پاک ہونگے (۲) قابلِ تائس اور فضائل میں کامل ہونگے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کے لیے شفا یا مرض وحی الہی کے ذریعہ اس طرح واقف ہونگے کہ کوئی سائل تشنہ کام نہ رہیگا۔ وہ مستجاب الدعوات ہونگے، اور اُن کی اور اُن کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔

حضرت ادیس کی خلافت ارضی جب حضرت ادیس خدا کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے

لے حکم، کا یہ تضاد بیان حیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک جانب تو وہ شریعت ادیسی میں شراب کو حرام بتاتے ہیں اور دوسری جانب خدا کی جناب میں شراب کی قربانی و نذر کو مقبول کہتے ہیں۔ ان ہذا الشیء عجیب۔

علم و عمل کے اعتبار سے خدا کی مخلوق کو تین طبقات میں تقسیم کر دیا، کاہن، بادشاہ، رعیت اور حسب ترتیب اُن کے مراتب مقرر فرمائے، کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جوابدہ ہے۔ اور بادشاہ دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جوابدہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جوابدہ ہے۔ اس لیے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے لیکن یہ طبقات فرض کے اعتبار سے تھے نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے۔ بہر حال حضرت ادریسؑ "دفع الی اللہ" تک ان ہی قیام، شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔

مذکورہ بالا چار بادشاہوں میں سے اسقلیبوس بہت پختہ عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا۔ اُس نے حضرت ادریسؑ کے کلمات کی حفاظت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی، اور حضرت ادریسؑ کے اٹھالیے جانے پر بے حد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں اُن کی اور اُن کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔

اسقلیبوس اُس خطہ پر حکومت کرتا تھا جو طوفانِ نوح کے بعد خطہ یونان کہلایا، یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریسؑ کے مجسمہ اور اُن کے رفع کی تصویر کو دیکھا اور ساتھ ہی اسقلیبوس کی عظمت اور بہا کل میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہرہ سنا تو اُن کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسقلیبوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض اُکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔

حضرت ادریسؑ کا حلیہ | حضرت ادریسؑ کا حلیہ یہ ہے: گندم گوں رنگ، پورا قد و قامت سر پر بال کم خوشبو و خوب رو، گھنی، داڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ کے خطوط میں ملاحظت، مضبوط بازو، چوڑے منڈھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتے، سر گیس چکرار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، بنیادہ اور متین، چلتے ہوئے نیچے نظر۔

انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کے عادی، اور بیاسی سال کی عمر پائی۔

اُن کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی۔

الصبر مع الایمان بالکلیہ یورث الظفر
اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھی۔

الاعیاد فی حفظ الفروض، والنشریۃ
من تمام الدین و تمام الدین کمال
حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں
پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ
المرۃ۔

اور ناز جنازہ کے وقت جو پٹکے باندھے اُس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے

السعید من نظر لنفسه، وشفاعته
عند ربہ اعمالہ الصالحہ
سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے نفع اُس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔

حضرت ادریس کے بہت سے پند و نصل اور آداب اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مستعمل ہیں۔ اُن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

(۱) خدا کی بیکراں نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

(۲) جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہشمند ہو اُس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری کے

قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کا ریکر گر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو موسیقی ہاتھ میں لیتا ہے نہ کہ برا۔ پس ہر وقت یہ پیش نظر رہے۔

ہم خدا خواہی وہم دنیا سے دوں
ابن خیال ست محال ست وجوں

(۳) دنیا کی بھلائی "حسرت" ہے اور بُرائی "ندامت"

(۴) خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔

(۵) نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریکِ گناہ ہو جاؤ گے۔

(۶) ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو (جیسے سنگی لگانا، جانوروں کے خفّتی کرنے پر اجرت لینا وغیرہ)

(۷) اپنے بادشاہوں کی (جو کہ بغیر کی جانب سے احکام شریعت کے فقاہ کے لیے مقرر کیے جاتے

ہیں) اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حوالہ الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو

(۸) حکمت، روح کی زندگی ہے۔

(۹) دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو اس لیے کہ اُن کی یہ سرور زندگی چند روزہ ہے۔

(۱۰) جو ضروریاتِ زندگی سے زیادہ طالبِ ہوا وہ کبھی قانع نہ رہا۔

تاریخِ اکھبرا کے صفحہ ۳۴۴ پر ہر مس ثلاث کے تذکرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک

جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفانِ نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے اُن سب کے معلم

اول یہی ہر مس اول ہیں جو مصر کے حصّہ اعلیٰ کے متوطن تھے اور عبرانی حضرات اُن کو خنوخ بنی مانتے

ہیں اور چلنے نسب میں حضرت آدم کے پوتے ہیں یعنی خنوخ (ادریس) بن یاروبن ہملائیل بن

قینان بن انوش بن شیش بن آدم (علیہم السلام)

اُن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکاتِ نجوم کا تذکرہ آتا ہے

سب سے پہلے اُن کا ذکر ان ہی کی زبان سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکلوں کی تعمیر،

علمِ طب کی ایجاد، ارضی و سماوی اشیاء کے متعلق موزوں قصائد کے ذریعہ اظہارِ خیال بھی ان ہی کی اولیت

میں سے ہیں۔ اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگانِ خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ اُن

کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے۔ انہیں یہ دیکھ کر علوم کی

بربادی اور صنعت و حرفت کی تباہی کا خوف ہوا اور اس لیے انہوں نے مصر میں اہرام اور برابی بنا اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجادات کی تصاویر بنوائیں اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا تاکہ یہ علوم و صناعات تباہ باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو گزند نہ پہنچ سکے۔

حکماء اور حکمت و فلسفہ کی کتب قدیمہ کی ان یادہ گویوں اور بے سروپا باتوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت ادریس کے متعلق افسانوی حیثیت میں گھڑا گیا ہے کہ جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ نفی اس کی تائید میں ہے۔ بلکہ تحقیق اور صحیح علم تاریخ کے شواہد ان میں سے اکثر باتوں کی خرافات کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے مثلاً اہرام و برابی کی تاریخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے اور اہرام اور ان مقابر کی کھدائی نے علوم و نقوش، اور صنائع کی تصاویر کے بنانے والوں، اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کے ترقی دینے والوں کے نام ان کے اجسام اور ان کے زرو جواہر کے خزانوں، اور مختلف زمانوں کی تحریروں، اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح آشکارا کر دیلے۔ کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دور انکار باتیں۔ آج مینا، خوف، منقرع و طوطا من خامن وغیرہ بادشاہوں کے حالات سے کون آشنا نہیں ہے۔

تاہم ان بے سروپا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبر کے متعلق حکماء کی کتابوں میں بھی کس قسم کی دورازکار باتیں درج ہیں۔

اس سلسلہ میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے جس کو ہم قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ سے نقل کر آئے ہیں یا توقف کے درجہ میں وہ چند جملے جو توراۃ سے نقل کیے گئے ہیں۔ یادہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایان شان ہیں۔

حضرت ہود (علیہ السلام)

قرآن عزیز میں ہود (علیہ السلام) کا ذکر، ہود کا نسب، عاد کی بستیاں، ان کا طریقِ عبادت، عاد کی ہلاکت، ہود اور قوم ہود کے واقعہ سے اخذِ عبرت۔

قرآن عزیز میں حضرت ہود (علیہ السلام) کا سات جگہ ذکر آیا ہے جو ذیل کے نقشہ سے خاص ہوتا ہے۔

ممبر شمار	سورۃ	آیات
۱	اعراف	۶۵
۲	ہود	۵۱، ۵۲، ۵۸، ۶۰، ۸۹ -
۳	شعرا	۱۲۴

قرآن عزیز اور عاد کا ذکر نو سورتوں میں ہوا ہے یعنی اعراف، ہود، مؤمنون، شعرا، فصلت، احقاف میں عاد کا ذکر۔ الذاریات، القمر اور الحاقة میں۔

قوم عاد اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں یہ بتادینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا توراۃ عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی۔ اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعہ بن سکتا ہے اور یا پھر ان اثربیات کے ذریعہ جو محققین علم الآثار نے اس راہ میں حاصل کی ہیں

پہلا ذریعہ قطعی اور یقینی ہے اس لیے اس کے بیان کردہ حصہ کو بھی بلاشبہ قطعیت حاصل ہے

اور دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی، اس لیے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔

عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا ام سامیہ کے صاحبِ قوت و اقتدار افرادِ جماعت کا نام ہے۔ تاریخِ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عاد کو ایک فرضی کمائی (میتھالوجی) یقین کرتے ہیں۔ مگر ان کا تفسیر بالکل غلط اور سرسردہم ہے۔ اس لیے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرتِ افراد قبائل کے اعتبار سے ایک با عظمت و سطوت جماعت تھی جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھی و ر وہاں زبردست حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو اممِ بادہ (ہلاک ہو جانے والی قومیں) یا عربِ عاربہ (خالص عرب) اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، ثمود، طسم، اور جدیس کہتے ہیں۔ اور مستشرقین یورپ (امم سامیہ) نام رکھتے ہیں۔ پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت و واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن عزیز نے ان کو عادِ اولیٰ کہا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عادِ اولیٰ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اہل جغرافیہ کا قول ہے کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا جس کے معنی صحرا اور باد یہ کے ہیں خود عربی زبان میں اعراب اہل باد یہ کہتے ہیں اور عرابہ کے معنی بدویت کے آتے ہیں۔

اور بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں غرب (عین معجمہ کے ساتھ) تھا۔ اور چونکہ اس کا جلے وقوع فرات کے غرب میں ہے اس لیے وہ آرامی قومیں (امم سامیہ) جو کہ فراتِ غربی پر آباد تھیں وہ اولِ غرب اور پھر عین کے نقطہ کے سقوط کے بعد عرب کہلائیں۔

ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو یہ حقیقت ہے کہ یہ مقام "قدیم ام سامیہ یا بدی جماعتوں یا عدا کا مسکن تھا۔ اس لیے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نہ را د تھے۔ اور لفظ عاد عربی ہے نہ کہ عجمی جس کے معنی

عبرانی میں بلند و شہور کے ہیں۔ قرآن عزیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے اور ارم (سام) کے معنی بھی بلند و شہور ہی کے ہیں۔ ان ہی عاد کو تورات کی غلط پیروی میں کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا گیا ہے۔

عاد کا زمانہ | عاد کا زمانہ تقریباً دو ہزار قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے۔ اور قرآن عزیز میں عاد کو "من بعد قوم نوح" کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد ارم سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔

عاد کا ممکن | عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی۔ مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواصل سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دار الحکومت تھا۔

عاد کا مذہب | عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح وُد، سواع، یغوث، یعوق، اور نسر ہی تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر مروی ہے اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام صمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔

حضرت ہود | عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و وسولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبودان کر کے ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے ان ہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو مبعوث فرمایا۔

لے عبدالوہب بخاری کہتے ہیں کہ کچھ سے سید عبداللہ بن احمد بن عمر بن یحییٰ ثنوی نے جو حضرموت کے باشندہ ہیں بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہذاک شدہ قوموں کے قدیم مراکن کے کھدوچ میں حضرموت کے شمالی میدان میں مقیم تھے، طویل جدو جہد کے بعد تم نے مہر کے بعض ظروف کو ریت کے ٹیلوں کی کھدائی میں حاصل کیا جن پر خط مساری میں تحریر تھا۔ مگر افسوس کہ ایہ کی کمی نے اس عظیم الشان مہم کو پورا نہ ہونے دیا۔ قصص الانبیاء ج ۱

حضرت ہود عاد کے سب سے زیادہ معزز قبیلہ خلکو کے ایک فرد تھے۔ سُرخ و سپید رنگ اور وجہ تھے۔ اُن کی داڑھی بڑی تھی۔

تبلیغ اسلام انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا۔ مگر عاد نے ایک نہ مانی اور اُن کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے "من اشدُّ مَنَاقِقَہ" آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے مگر حضرت ہود مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے، غرور و سرکشی کے نتائج بتاتے، قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے۔ اور کبھی ارشاد فرماتے:-

لے قوم! اپنی جہانی طاف اور حکومت کے جبروت پر گھنڈ نہ کر بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اُس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی خطا کی لہذا اُس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ دکھ دے سکتے ہیں، موت و زینت، نفع و ضرر سب ایک خدا ہی کے ہاتھ میں ہے لے افراد قوم! ماما، کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اُس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، گرج بھی اگر توبہ کر لو، اور باز آ جاؤ تو اُس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اُس سے مغفرت چاہو وہ بخش دیگا، اُس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف کر دیگا۔ تقویٰ و طہارت کی زندگی اختیار کر لو وہ تم کو دُن دنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دیگا، اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔

حضرت ہود اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں ہوں۔ میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے۔ اور یہ نبی کی زندگی کا طغرائے امتیاز ہے، اُس کو کوئی یتیم نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں، یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و منال کے۔ اُن کے

سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادلے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغامبری۔
 عادیں ایماندار تو چند ہی تھے باقی تمام سرکش اور تمرد انسانوں کا گروہ تھا، اُن کو حضرت ہود کی
 یہ نصلح سخت شاق گذرتی تھیں، اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ اُن کے خیالات، اُن کے
 عقائد و اعمال، غرض اُن کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو اور اُن کے لیے ناصح مشفق بنے۔
 اس لیے اب اُنہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود کی مذاق اڑائی، اُن کو بے وقوف گردانا اور
 اُن کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور حضرت
 ہود سے کہنے لگے۔

يٰهُود مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِهٖ هٰود۔ تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے
 بتا دیکر الٰہیتنا عن قولك وما کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور
 نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ . (ہود) نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔

ہم اس ڈھونگ میں آئے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت
 چھوڑ کر یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہونگے۔

حضرت ہود نے اُن سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل۔ بلاشبہ خدا کا رسول
 اور پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اُس کا
 نقصان اُس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آجائے وہ اس عظیم الشان خدمت کے
 لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اُس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی
 انجام دے سکے۔

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔
 مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور اُن پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل و نصائح کا مطلق

اثر نہ ہوا۔ اور وہ حضرت ہود کی تکذیب و تدلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے اور (العیاذ باللہ) مجنون اور خطی کہہ کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ اور کہنے لگے کہ جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو بُرا کہنا اور ہم کو اُن کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اُس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بددعا سے تو پاگل و مجنون ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں۔

اُن کو اپنی اس گستاخانہ جرأت و ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص اس کی طرف دھیان نہ دیگا، اور اس کی باتوں کو توجہ سے نہ سُنیگا۔

حضرت ہود نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر اُن سے یوں مخاطب ہوئے۔
 میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ تجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی بُرائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودانِ باطل کو متحدی (جلیج) کرتا ہوں کہ اگر اُن میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحبِ عقل و خرد ہوں، فرست و کیا ست کا مالک ہوں، اور حکمت و دانائی کا حامل۔

میں تو صرف اپنے اُس خدا ہی پر بھروسہ کرتا اور اُمی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کریگا، اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھیگا۔

آخر حضرت ہود نے اُن کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عباد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اعراض و روگردانی کی روش میں اُنہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی، اور میری پسند و ناصح کو گوشِ دل سے نہ سنا تو میں تو اپنے مفوضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں

مگر اُن کے لیے ہلاکت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب اُن کو ہلاک کر دیگا، اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر اُن کی جگہ قائم کر دیگا۔ اور بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے۔ اور تمام کائنات اُس کے یدِ قدرت میں مسخر ہے۔

اے قوم! اب بھی سمجھ عقل و ہوش سے کام لے، قومِ نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نہیا نہ جھکاؤ۔ ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تمہارا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائیگا، اور اُس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حضرت ہود نے بار بار اُن کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے زریعہ اور ریاست کا طالب نہیں ہوں تمہاری فلاح و نجات کا طالبِ فخلص ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں۔ وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسنِ حال و مال کے لیے کہتا ہوں اور دالمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔

تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنتِ جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے اُن ہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اُس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضیات و نامرضیات سے اُس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں اُن ہی کی طرح ہو، اُن کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو۔ اُن کے خصوصی امتیازات سے آشنا، اور اُن ہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اُس سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اُن کا صحیح ہادی و شفیع بن سکتا ہے۔

عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے اُن کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی؟ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت ”اصنام پرستی“ کو کھچوڑ دیں؟ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ اُن کا غیظ و غضب بھڑک اُٹھا کہ اُن کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں؟ اُن کے نزدیک ہود (علیہ السلام) کی بات مان لینے میں اُن کے اُن یہودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی جن کو وہ خدا کے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے اور اسی لیے اُن تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کرینگے اور عذاب الہی سے نجات دلائینگے۔

آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اُٹھے اور حضرت ہود (علیہ السلام) سے بگڑ کر کہنے لگے۔ تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھکی دی اور ہم کو اُس سے یہ کہہ کر ڈرایا:-

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ. (الشعراء) ڈرتا ہوں (کہ کہیں تم اُس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ)

تو نے ہود! اب ہم سے تیری روزِ روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتیں، ہم ایسے ناصحِ منافق سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آگے ہمارا تیرا قصہ پاک ہو۔

فَأَتَيْنَا بِمَا كُنتُمْ مِّنْ

الضَّالِّينَ. (الاعراف) وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔

حضرت ہود (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصحیح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں ہے۔

قَدْ رَفَعَ عَلَيْكَ مِّنْ رِّبِّكَ

رَحْسًا وَغَضَبًا (الاعراف) عذاب و غضب آپہنچا۔

تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو اُن کے نام گھڑ کر پکارتے اور تم اور تمہارے
آباد و اجداد اُن کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقہ پر اُن کو اپنا شفیق اور سفارشی مانتے
ہو، اور میری روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی
شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آپہنچا۔

اتحاد لونی فی السماء سمیعہا کیا تم مجھ سے اُن من گھڑت ناموں (بتوں) کے بارے
اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا
بہا من سلطن فانتظروا اِنی نے گھڑ لیا ہے کہ جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِینَ . کوئی حجت نہیں آئی پس اب تم (عذاب الہی کا) انتظار
کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ (الاعراف)

الحاصل قوم ہود "عاد" کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ
بغض و عناد کی پاداشِ عمل اور قانونِ جزا کا وقت آپہنچا، اور غیرتِ حق حرکت میں آئی اور عذابِ
الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی، عاد سخت گھبرائے، پریشان ہوئے، اور
عاجز و درماندہ نظر آنے لگے تو حضرت ہود کو جو وحشِ ہمدردی نے اُکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ اُن کو
سبھایا کہ راہِ حق اختیار کر لو، میری نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت
میں بھی ورنہ پتھاؤ گے، لیکن بد بخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور بغض و عناد دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک
عذاب نے اُن کو آگھیرا، آٹھ دن اور سات راتیں سیم تیز و تند ہوا کے طوفان اُٹھے اور اُن کو اور اُن کی
آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور قوی پہلے انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست کشی
تھے اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے
غرض اُن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنیں، اور دنیا و آخرت کی نصیحت اور

عذاب اُن پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ اور حضرت ہود اور اُن کے غلصہ پیر و انِ اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت کو نجات پائی یہ ہے عادِ اولیٰ کی وہ داستانِ عبرت جو اپنے اندر چشمِ عبرت میں کے لیے بے شمار پسند و نصلع رکھتی اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل، اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہو شرارت، سرکشی، اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی، اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجہ کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔

پس حضرت ہود کے اس تفصیلی واقعہ کا ذکر قرآن عزیز کی ان آیات میں تملادت کیجیے، اور عظمت و عبرت، اور گرانمایہ پسند و نصلع کا سامان فراہم کیجیے کہ دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ

والی عادِ اِخاھو ھو اقال یقوم	اور اسی طرح ہم نے قوم عاد میں اُس کے بھائی بندوں میں سے
اعبدوا اللہ ما لکم من الدِّغیرۃ افلا	ہود کو بھیجا۔ اُس نے کہا "اے قوم! اللہ کی بندگی کرو، اُس کے
تقون (۶۵) قتال الملاء الذین	سوا کوئی مبود نہیں کیا تم راہکار و بد علی کے نتائج سے نہیں
کفروا من قومہ انا لنزاک	دھتے؟ اس پر قوم کے سربراہوں نے لوگوں نے جنہوں نے کفر کا
فی سفاہۃ وانا لنظنک من	شیوہ اختیار کیا تھا، کہا "ہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم
الکاذبین (۶۶) قتال یقوم لیس بے	حاکمیت میں پڑ گئے ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے
سفاهۃ و لکنی رسول من رب	والوں میں سے ہوں۔ ہود نے کہا بھائیو! میں حق نہیں ہوں
العالین (۶۷) ابلاغکم و سلالت	میں تو اُس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے
ربی وانا لکم ناصح امین (۶۸)	فرستادہ ہوں، میں اُس کا پیام نہیں پہنچاتا ہوں، اور یقین کرو

لے ان ہلاک شدگان کی تعداد مفسرین نے تین سے چار ہزار تک بتائی ہے جیسا کہ روح المعانی وغیرہ میں مذکور ہے لیکن قرآن عزیز نے جس طرح ان کی شوکت و حکومت کا تذکرہ کیا ہے اور تو اس کی قدیم تاریخ سے جیسا پتہ چلتا ہے اُس اعتبار سے یہ تعداد بہت زیادہ ہونی چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَ كُفْرًا
 وَآذِكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ
 بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
 بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلَحُونَ (۶۹) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ
 اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ
 يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتِنَا مَا نَعِدُنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۷۰)
 قَاتِلْ قَوْمَ وَاقِعٍ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ
 سَرَبِ كُمْ رَجِسٌ وَغَضِبَ اتِّجَادُ لُونِي
 فِي أَسْمَاءٍ سَمِيتُوهَا أَنْتُمْ وَ
 آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا
 مِنْ سُلْطٰنٍ فَانْظُرُوا إِلَىٰ
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ (۷۱)
 فَانْجِیْهِنَّ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ
 مِنَّا وَقَطْعِنَا دَابِرَ الَّذِیْنَ
 كَفَرُوا بِآیٰتِنَا وَمَا كَانُوا
 مُؤْمِنِیْنَ (۷۲) (اعراف)

کہ تمہیں دینداری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں کیا تمہیں
 اس بات پر اچھا ہوا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعہ
 تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے
 ہے۔ خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا
 جانشین اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی۔
 پس چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو تاکہ ہر طرح کا نیک
 ہو، انہوں نے کہا ”کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے کہ ہم صرف
 ایک ہی خدا کے پجاری ہو جائیں، اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں
 جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات
 لاؤ لکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہا ہے۔ ہو دے کہ ”یقین کرو
 تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع
 ہو گیا ہے کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے کوتاہی
 کے حوالے کر رہے ہو، کیا جس کی بنا پر تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟
 محض چند نام جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے
 گھڑ لیے ہیں، اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں ماری
 اچھا دے ملے وقت کا) انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
 کر رہا ہوں“ پھر ایسا ہوا کہ تم نے ہو دو لو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی
 رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں
 اُن کی نیچ و نبیا تک لکھا ڈی، حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان

والی عادِ اِخاھم ہود اِفتال
یقوم اعبدا اللہ ما لکم من
الہ غیرہ ان انتم الا مفترون^(۵)
یا قوم لا اَسْئَلُکُمْ علیہ اجرًا
ان اجری الا علی الذی
فطر فی افلا تعقلون (۵)
و یا قوم استغفروا ربکم ثم
توبوا الیہ یُرسل السماء
علیکم مددًا ویزدکم قوۃً
الی قوتکم ولا تتوا بحین^(۶)
قالوا یا ہود ما جئنا ببینۃ
وما نحن بتارک الہتنا عن
قولک وما نحن لک بمؤمنین^(۷)
ان نقول الا اعتراک بعض
الہتنا بسوء قال فی
اُشہد اللہ واشہد الہی
بری متا تشرون (۵۳) من
دونہ فکید فی جمیعاً ثم لا
تَنْظُرُون (۵۵) فی توکل

اور ہم نے قوم، عاد کی طرف، اُس کے بھائی ہندوں میں سے
ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی
کرد، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقین کرو تم اس کے
سوا کچھ نہیں ہو کہ حقیقت کے خلاف، افراط پر دازیاں کر رہے ہو"
"اے میری قوم کے لوگو! میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ
نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر
کیا تم (اتنی صاف بات بھی نہیں سمجھتے؟) "اور اے میری قوم
کے لوگو! اپنے پروردگار سے (اپنے قصوروں کی) مغفرت مانگو
اور (کنندہ کے لیے) اُس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تم پر برکت ہے
بادل بھیجتا ہے جس سے تمہارے کھیت اور بارغ شاداب ہو جاتے
ہیں) اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے کہ روز بروز
گھٹنے کی جگہ بڑھتے جاتے ہو) اور دیکھیں جرم کرتے ہوئے اُس سے
مُذنبہ موڑو۔" (اُن لوگوں نے) کہا "اے ہود تو تمہارے پاس کوئی
کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا
کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں
ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں" "ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو
یہ کہ ہمارے معبودوں میں کو کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔ (اسی
یہ اس طرح کی باتیں کرتے لگاتے ہیں) ہود نے کہا "میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا
ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اُس کا شریک بنا

علی اللہ دینی و ربکم ما من رکھا ہے مجھے اُن سے کوئی سروکار نہیں۔ تم سب مل کر میرے قلا
 دابۃ الّاھواخذ بناصیتہا جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو اور مجھے (ذرا بھی) ملت نہ دو پھر
 ان سرابی علی صراط مستقیم^(۵۶) دیکھ لو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ "میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار
 فان تولوا فقد ابلغتکم ہر اور تمہارا بھی۔ کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اُسے
 ما ارسلت بہ الیکم ویستخلف ربی قوۃا غیرکم ولا تقصروا ہستی نہیں کہ اُس کے قبضے سے باہر ہو، میرا پروردگار (حق) عدل
 شیئا ان ربی علی کل شیء کی سیدھی راہ پر ہے، یعنی اُس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی پھر اگر
 حفیظ (۵۷) ولما جاء امرنا (اس پر بھی) تم نے رد گردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا، وہ
 نجینا ہودا والذین امنوا میں نے پہنچا دی (اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہی اور مجھے
 معہ برحمۃ منّا ونجینہم من تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دیدیگا،
 عذاب علیہ غلیظ (۵۸) و تلک اور تم اُس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگران ہے۔
 عاد جحدوا بالایت ربہم و اور (دیکھو) جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آپہنچا، تو ہم
 عصوا رسلہ واتبعوا امر نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا جو اُس کے ساتھ (بچائی پر)
 کل جبنا و عنید (۵۹) ایمان لئے تھے، اور ایسے عذاب سے بچا یا کہ بڑا ہی سخت عذاب
 اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتہ تھا! یہ ہر سرگذشت عادی، انہوں نے اپنے پروردگار کی نشان دہی
 ویوم القیمۃ الا ان عادًا رہٹ دھرمی اور سرکشی کہتے ہوئے بھٹکائیں اور اُس کے رسولوں
 کفر رہے ہوا لا یبعث لہما کی نافرمانی کی، اور یہ تکبر و سرکش کے حکم کی پیروی کی! اور ایسا
 قوم ہوں (۶۰) ہوا کہ دنیا میں بھی اُن کے پیچھے لعنت پڑی یعنی رحمت الہی کی برکتوں
 (ہود) کو محرومی ہوئی اور قیامت کے دن بھی۔ تو اُس رکھو کہ قوم عادی نے اپنے

جو ہود کی قوم تھی۔
 ہود کا اعلان ہوا
 ہود کی قوم تھی
 ہود کا اعلان ہوا
 ہود کی قوم تھی

ثم انشأنا من بعدهم قترنا
 اخمين^۱ فادسلنا فيهم رسولا
 منهم ان اعبدا للهِ ما لكم
 من اِلهٍ غيرِه افلا تتقون^۲
 وقال الملاء من قومہ الذین
 کفروا وکنوا بلبقاء الاخرة
 وترفہم فی الحیوة الدینا
 ما هذا الا بشر مثکم یا کل
 مماتاً کلون منه ویشرب
 مما تشربون^۳ ولئن اطعتم
 بشراً مثکم انکم اذ الخاسرون^۴
 ابعداکم انکم اذا متم وکنتم تراباً
 وعظاماً انکم مخرجون^۵ هیهات
 هیهات لما توعدون^۶ ان ہی
 الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا
 وما نحن بمبعوثین^۷ ان هو الا
 رجل افتری علی اللہ کذباً وحن له
 بئؤمنین^۸ قال رب انصر فی ہما
 کذبون^۹ قال عما قليل یصبحن
 پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا
 اُن میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا اس کی پکڑ
 بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود
 نہیں کیا تم (انکار و فساد کے تاریخ بد سے) ڈرتے نہیں؟ اس کی
 قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے
 پیش آنے سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسوی
 سے رکھی تھی کہنے لگے ”اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہو
 کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا
 جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی
 کی اطاعت کر لی تو بس سمجھ لو تم تباہ ہوئے۔ تم سُنئے ہو یہ کیا
 کہتا ہے؟ یہ تمہیں اُمید دلانا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض
 مٹی اور ہڈیوں کا چوراہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے نکالا
 جائیگا۔ کیسی انہونی بات ہے جس کی تمہیں توقع باقی ہے،
 زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں یہیں
 مرتے ہیں یہیں جیتا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ مر کر پھر
 جی اُٹھیں گے، کچھ نہیں یہ ایک مغربی آدمی ہے جس نے اللہ کے نام
 سے جھوٹ موٹ بات بنا دی، ہم کبھی اس پر یقین لانے والے
 نہیں“ اس پر اُس رسول نے دعا مانگی ”حَذَّایَا! انہوں نے
 مجھے جھٹلایا ہے، پس تو میری مدد کر“ حکم ہوا ”غفریب ایسا ہونے والا ہے کہ

نَدَامِينَ ۵۰ فَاخَذَ لَهُمُ الصَّيْحَةَ ۵۱
یہ اپنے کیے پر شرمسار ہو گئے۔ چنانچہ فی الحقیقت ایک ہونک آواز نے
بِالْحَقِّ فَجَعَلَهُمْ غَنَاءً فَبَعْدًا ۵۲
مہنیں آپڑا اور ہم نے خُش فاشاک کی طرح انہیں پامال کر دیا تو بخیر
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۵۳ (المومنون) ہوا اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والا ہے۔

كَذَبْتَ عَادِ الْمُرْسَلِينَ ۵۴ اِذْ
عَادَتِ رَاثِدُكُے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب اُن کے
قَالَ لَهُمُ اخْرُجُوهُمْ ۵۵
بھائی ہود نے اُن کو کہا ”کیا تم کو خدا کا ڈر نہیں؟ میں تمہارا
تَتَّقُونَ ۵۶ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ ۵۷
پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُونَ ۵۸ وَمَا
میرا کہا مانو، “ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر بدلہ
اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۵۹
میرا بدلہ اُس جہاں کے مالک پر ہے۔ کیا بناتے ہو تم ہر دینی
اَلَا عَلٰی دَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۶۰ اَتَنْتَوْنَ
زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بتاتے ہو کہ رگیاں
بِكُلِّ رِیْعٍ اٰیۃٌ تَعْبَثُوْنَ ۶۱
شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کا چہرہ
تَتَّخِذْنَ مِنْ مَّصَانِمٍ لَّعَلَّكُمْ
ہی ہمارے ہو۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور
تَخْلُدْنَ ۶۲ وَاِذَا بَطِشْتُمْ
ڈرو اُس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چسپازیں جو تم
بَطِشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ۶۳ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
جانے ہو۔ پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے، اور بارغ اور
وَاطِيعُونَ ۶۴ وَاتَّقُوا الَّذِیْ
چشمے، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے
اَمَّا كُمْ مَّا تَقْلُمُونَ ۶۵ اَمَّا كُمْ
وہ بولے تم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ کرے، اور
بِاَنْعَامٍ وَبَنِیْنٍ ۶۶ وَجَنَاتٍ وَعِیْنٍ ۶۷
کچھ نہیں ہیں یہ باتیں عادت ہے لگے لوگوں کی اور ہم
اِنِّیْۤ اِخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۶۸
پرافت آنے والی نہیں۔ پھر اُس کو جھٹلانے لگے۔
تَاٰکُلُوْا سَوَآءً عَلٰیۤ اَلْوَعِیْطِ اَمْ لَمْ تَكُنْ
تب ہم نے اُن کو غارت کر دیا اس بات میں البتہ نشانی
مِنَ الْوَاسْطِیْنِ ۶۹ اِنَّ هٰذَا لَاۤ اَخْلَقَ
ہے اور اُن میں بہت لوگ ماننے والے نہیں۔ اور

الاولین^{۱۰} وما نحن بمعدّین^{۱۱} فکذبوه فاهلککم ان فی ذلک
 لآیت وما کان اکثرهم مؤمنین^{۱۲} وان ربّک لہو العزیز الرحیم^{۱۳}
 تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

(الشعراء)

فاما حادّ فاستکبروا فی الارض بغیہ
 الحق قائلوا من اشد منّا قوۃ او
 لم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو
 اشد منہم قوۃ وکانوا بآیتنا
 یحذرون^{۱۴} فارسلنا علیہم ریحاً
 صرصر^{۱۵} فی ایام نحسّات لنذیرہم
 عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا وللعذاب
 الآخر^{۱۶} اخری وہم لا ینصرون^{۱۷} (تم سجدہ)
 سواروہ جو عادت تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق، اور کشتی
 لگے "کون ہے ہم سے زیادہ زور و قوت میں کیا دیکھے نہیں
 کہ اشد جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ جو ان سے زور میں؟ اور
 تھے ہماری نشانیوں سے منکر، پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا
 بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ چکا میں
 ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت
 کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے۔

واذکرا خاعا عاذا الذہر قومہ
 بالاحقاف وقد خلت النذر من
 بین ید ید من خلف الا تعبدوا
 الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب
 یوم عظیم^{۱۸} قالوا اجئنا لتاقلنا
 عن الہتنا فأتنا بما تعدّنا ان کنت
 من الصادقین^{۱۹} قال انما العلم
 عند اللہ وابلغکم ما ارسلت بہ
 اور یاد کرو عادت کے بھائی کو، جب ڈرایا اُس نے اپنی قوم کو
 احقاف میں اور گڈرچکے تھے ڈرانے والے اُس کے سامنے
 سے اور پیچھے سے دیکھتے ہوئے، کہ بندگی نہ کرو کسی کی
 اللہ کے سولے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر آنت سے ایک بڑے
 دن کی۔ بولے: کیا تو آیا ہمارے پاس کہ پھر سے ہم کو
 ہمارے معبودوں سے! سولے! ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہر
 تو سچا۔ کہا! یہ خبر تو اسٹری کو ہے اور میں تو پہنچا دیتا ہوں
 جو کچھ بھیج دیا ہے میرے ساتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں

ولکنی اراکم قومًا تجهلون ۚ فَلَئِمَّا
 رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
 قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنْ بَلْ هُوَ
 مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رَِجْفٌ بِهَا عَذَابٌ
 الِيمَةُ ۚ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ بَا مُرْدِبْهَا
 فَاَصْبَحُوا لَا يَرَى الْاَوَّاسُ كُنْهَهُمْ
 كَذٰلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْجَاهِلِيْنَ ۚ وَلَقَدْ
 مَكَّنَّاهُمْ فِيْهَا اَنْ مَّكَّنَّا لَهُمْ فِيْهَا
 جَلْنَآ لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَاَفْزَقْنَا لَهَا
 اَنْ تَرَى الْاَوَّاسُ كُنْهَهُمْ ۚ وَلَا
 اَفْزَقْنَا لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَحْجُرُوْنَ
 بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا
 يَسْتَعْجِلُوْنَ ۚ (احقاف)

وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
 الْعَقِيْمَ ۚ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ
 اَنْتَ عَلَيْهِ اِلَّا جَلَتْكَ كَالْاَرْمِمْ ۚ
 (الذاریات)

كَذٰلِكَ نَجْزِي عَادَ فَاكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ
 وَنُذِرٌ ۚ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

کہ تم لوگ نادانی کرتے ہو، پھر جب دیکھا اُس (عذاب) کو
 ابرسا نے آیا ہوا اپنی وادیوں کے، بولے! یہ ابر ہے ہمارے
 اوپر برسے گا۔ کوئی نہیں! یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی
 کرتے تھے۔ ہوسے جس میں عذاب ہے دردناک۔ اُکھاڑ
 پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کے دن رہ گئے
 کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے، یوں
 ہم سزا دیتے ہیں گنہگار لوگوں کو، اور ہم نے مقدور دیا تھا
 اُن کو اُن چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا اور ہم نے
 اُن کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے
 کان اُن کے اور نہ آنکھیں اُن کی، اور نہ دل اُن کے کسی
 چیز میں اس لیے کہ شکر ہوتے تھے اشد کی باتوں سے اور
 اُلٹ پڑی اُن پر جس بات سے کہ وہ ٹٹھا کرتے تھے۔

اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں بھی قدرتِ خدا کی بہتری ثنائیاں
 ہیں) جب ہم نے اُن پر ایک مخوس آندھی چلائی جس چیز کو
 ہو کر گذرتی اُس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح (چورا) کیے بدون نہ
 چھوڑتی۔

جھٹلایا عاد نے پھر کیا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا
 ہم نے بھی اُن پر جو اتنا ایک سختی کے دن جو

دِجَا صِرَافًا فِي يَوْمٍ مَحْسُوسٍ ۱۹
ٹٹنے والی نہ تھی اکھاڑ پھینک لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں کھجور
تَنْزِعِ النَّاسَ كَمَا تَهْمُ عَجَازُ مَخْلُ
کی اکھڑی پڑی۔ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا؟
مَنْقَعَةٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ ۲۰ (العنقر)

وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ
اور وہ جو عاد تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی تھنائے کی ہوا سے کہ
عَاتِيَةٌ ۲۱ سَحْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
نکلی جائے ہاتھوں سے، مقرر کر دیا اُس کو اُن پر سات
وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ
رات اور آٹھ دن تک لگاتار، پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اُس
فِيهَا صِرَعَى كَأَنَّهُمْ عِجَازٌ مُخْلِخَاوِيَةٌ
میں پھپھڑ گئے گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی کھکھلی، پھر تو دیکھتا ہے
فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۲۲ (الحاقة)

الهِ تَرْكِيْفُ فَعْلٍ رَبِّكَ بَعَادَةٌ ۲۳
تو نے نہ دیکھا، کیسا کیا تیرے رب نے عوارم کیسا تھے
ذَاتُ الْعِمَادَةِ الَّتِي لَا يَخْلُقُ مِثْلَهَا
جو..... تھے بڑے ستونوں والے کہ اُن جیسی.....
فِي الْبِلَادَةِ ۲۴ (الفجر)

سارے شہروں میں نہیں بنائی گئیں۔

حضرت ہودؑ اہل عرب حضرت ہودؑ (علیہ السلام) کی وفات اور اُن کی قبر مبارک کے متعلق مختلف دعوے
کی وفات کرتے ہیں، مثلاً اہل حضرموت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حضرموت کے شہروں
میں ہجرت کر آئے تھے۔ وہیں اُن کی وفات ہوئی اور وادی برہوت کے قریب حضرموت کے مشرقی
حصہ میں شہر ترکیم سے قریباً دو مرحلے پر دفن ہوئے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر مروی ہے کہ اُن کی قبر حضرموت میں کیشہ یا احمر
(سرخ ٹیلہ) پر ہے اور اُن کے سر پہنے جھاؤ کا درخت کھڑا ہے۔

اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہیں، اور انہوں نے وہاں اُن کی قبر بھی
بناد رکھی ہے اور اُس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔

مگر ان تمام روایات میں سے حضرت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ عادیکی بستیاں حضرت ہی سے قریب تھیں، لہذا قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہو (علیہ السلام) نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں پیغام اجل کو لبیک کہا اور وہ یہی حضرت کا مقام ہے۔

چند خبریں | علاوہ اُس خاص عبرت کے جس کا ذکر اس طویل واقعہ میں ہو چکا ہے، یہ چند خبریں بھی قابلِ توجہ اور لائقِ نظر التفات ہیں۔

(۱) جو شخص قومِ عاد کے واقعہ کو پڑھتا ہے اُس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہی کا تصور آجاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت و نجابت چہرہ سے عیاں، جو کچھ کہتا ہے پہلے اُس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد، قوم کی کشتی، متحضر و متہذا کا جواب ضبط و صبر سے دیتا، اور پھر بھی اُن کی بھلائی کا جواب نظر آتا ہے، اخلاص، حسن نیت، اُس کی پیشانی سے عیاں ہے اُس کی قوم کہتی ہے:-

اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَنُظُنُّكَ
بَشَرًا مِّثْلَ بَشَرٍ ۚ قَوْمًا تِلْكَ اَيُّهَا الْقَوْمُ
كُنْ بَلَدًا ۝

مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے:-

يَقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي
رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَبْلَغُكُمْ
رِسَالَتِي وَاِنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِينٌ
اے قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں
کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں تم تک اپنی پروردگار
کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے مانتا اور خیر خواہ ہوں۔

یہ سوال و جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے، اور
کج رویوں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کو حشمتوں اور بد باطنوں کی ہرزہ سرائی، متحضر و

تحقیق کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر و رنجیدہ ہو کر امر حق سے مُنہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو ناشی کو نہیں چھوڑتے، اور بلندی اخلاق اور زمینی مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور اُن کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لیے قوم سے مطلق کسی قسم کے فتنے کے خواہشمند نہیں ہوتے اور اُن کی زندگی بدلہ اور عوض سے یکسر بلند اور برتر ہوتی ہے۔

وما استلکم علیہ من اجر ان اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا میرا اجر اجری الا علی اللہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور بس۔

(۲) حضرت ہود نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اُس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا مگر بد بخت قوم نے کسی طرح مان کرنے دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور اُن کے خود ساختہ اصنام کی قربانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ اُن بتوں کی پھٹکا رہیں آجائے گا یہ جہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے ان قوموں کا اپنے مصلح اور اپنے نبی بنمیر دونوں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے، اپنے مصلحین اور انبیاءِ صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدہ پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور اُن کے خود ساختہ اصنام کی قربانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودانِ باطل کی قربانیت کا کیوں انکار کرتا اور اُن کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے پس یہہ جڑو مہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن اور اُن کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفریں ہے۔

(۳) حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیمت بہترین اُسوہ ہے کہ تبلیغ و

پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے، البتہ اُن کی بدکرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے نلکے ہوئے قانونِ جنائے عمل یا پاداشِ عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجامِ بد پر یقیناً اُن کو تنبیہ کرے۔ اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور پیہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدا کے تعالیٰ کا قہر و غضب اُس کو صفحہٴ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اُس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت زامثالیں ہیں۔

حضرت صالح (علیہ السلام)

حضرت صالح (علیہ السلام) کا ذکر قرآن عزیز میں۔ حضرت صالح اور ثمود کا نسب نامہ۔ ثمود کی آبادی
اہل ثمود کا دین۔ قرآن عزیز میں قصص کا مطلب۔ معجزہ کی حقیقت۔ نادر کا واقعہ۔ نادر ثمود کے لیے خدا
کا ایک نشان بھی۔ ثمود کے ہاتھوں نادر کی ہلاکت۔ واقعے سے متعلق چند عبرتیں۔

حضرت صالح کا نام قرآن عزیز میں صالح علیہ السلام کا نام آٹھ جگہ آیا ہے۔ حسب ذیل اعداد اس کی تصدیق
قرآن عزیز میں کرتے ہیں:-

سورت آیات

اعراف ۷۳ - ۷۵ - ۷۷

ہود ۶۱ - ۶۲ - ۶۶ - ۸۹

شعراء ۱۳۲

حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اُس کو ثمود کہتے ہیں۔

حضرت صالح اور علماء انساب قوم ثمود کے پیغمبر حضرت صالح (علیہ السلام) کے نسب نامہ میں مختلف نظر آتے
ثمود کا نسب نامہ ہیں مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ صالح بن
عقیل بن آسف بن ماشح بن عقیل بن حاد بن ثمود اور وہب بن منہ مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے
ہیں۔ صالح بن عقیل بن جابر بن ثمود۔

اگرچہ بغویؒ زانہ کے اعتبار سے وہب سے بہت بعد میں ہیں اور وہب تورات کے بہت

بڑے عالم بھی ہیں، تاہم حضرت صالح سے نمود تک نسب کی جو کڑیاں بغوی نے ملائی ہیں علماء و انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے رائج اور قرین ثواب ہیں۔

اس نسب نامہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اس قوم کو جس کے ایک فرد حضرت صالح (علیہ السلام) بھی ہیں، نمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اُن کے نسب نامہ کا جدِ اعلیٰ نمود ہے، اور اسی کی جانب یقیناً یا قوم منسوب ہے۔

نمود سے حضرت نوح (علیہ السلام) تک بھی دو قول ہیں۔ اول نمود بن عامر بن ارم بن سام دوم۔ نمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔

سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام تعلبی دوسرے قول کو رائج سمجھتے ہیں بہر حال ان دونوں روایتوں سے یہ باتفاق ثابت ہوتا ہے کہ قوم نمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عادِ اولیٰ کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود کے ساتھ بچ گئے تھے اور یہی نسل عادِ ثانیہ کہلائی۔ اور بلاشبہ یہ قوم بھی عربِ بائدہ (ہلاک شدہ عربی نسل) میں سے ہے۔

نمود کی بنیاں نمود کہاں آباد تھے اور کس خط میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجرِ بن تھمیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادیِ قریٰ تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب اُن کا مقام سکونت ہے۔ اور آج کل ”فج الناقہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ نمود کی بستیوں کے کھنڈرات و آثار آج تک موجود ہیں۔ اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے اُن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اُن کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو ”شاہی حویلی“ کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اُس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کا ٹکڑا کر بنایا گیا ہے۔

عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے۔

ورمہم باقیۃ واثا دھہبا دینفی جوخص شام سے جاز کو آتا ہے اُس کی راہ میں ان کے

طریق من ورمہ من الشام (ج ۲ ص ۱۳) کو نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔

حجر کا یہ مقام جو حجر نمود کہلاتا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اُس کے سامنے پڑتی ہے۔ اور جس طرح عاد کو عادِ ارم کہا گیا ہے (حتیٰ کہ قرآن عزیز نے تو ارم کو اُن کی مستقل صفت ہی بنا دیا) اُسی طرح اُن کی ہلاکت کے بعد اُن کو نمودِ ارم یا عادِ ثانیہ کہا جاتا ہے۔

عرب اور مشرق کے بارہ میں یورپ کے مستشرقین جس طرح اپنی صداقت و مہارت تاریخ کا ثبوت

دیا کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط دعاوی کرنے کے عادی ہیں اسی طرح انہوں نے نمود کو بھی اپنی

تحقیق کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ نمود کی اصل کیا ہے اور اُن کا وجود کب ہوا اور کس ما

میں؟ اس سوال کے جواب میں اُن کے دو گروہ ہیں ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین

میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا۔ مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور محل

ہے، اس لیے کہ تمام مورخین باتفاق آرا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ بنی

اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ نمود کی آبادیاں ہلاک ہو گئیں اور اُن کا قطع وقوع ہو چکا تھا نیز قرآن

عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو اُن فرعون ہی میں سے ایک

مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد

اور نمود اور اُن کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔

مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ علاقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اُٹھ

کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔

لہٰذا یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے، اور اُن کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں اُن کو مشرق کہتے ہیں، ان میں سے بعض اگرچہ حقیقۃً صداقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریات قائم کر کے مشرق سے یا عصب کا ثبوت دیتے ہیں یا اپنی کم باگئی علم کا۔

ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ اُن علاقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا۔ اور چونکہ مصر کے زمانہ قیام میں فنِ سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور تپھروں کو تراش کر بھی بے نظیر عمارات تعمیر کیں اور عام رائج طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔

مگر ہم عادی کے واقعہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عادی نمود سامی اقوام میں سے ہیں۔ اہل عرب اُن کو محض یہود کی غلط تقلید میں علاقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ بن آدکا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔

اُن تمام آراء کے خلاف حقیقتیں کی یہ رائے ہے کہ یہ عادی کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور رائج قول ہے۔

اور اہل حضرموت کا یہ دعویٰ کہ نمود کی آبادیاں اور محلات عادی کی صنایع کا نتیجہ ہیں اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ نمود فنِ تعمیر میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے اور یہ عمارات اُن کی اپنی تعمیر ہیں۔ اس لیے کہ عادی اولیٰ اور عادی ثانیہ بہر حال عادی ہیں۔ حضرت صالح کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اسی کا مؤید ہے۔

واذکرم اذا جعلکم خلفاء من اور تم اُس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عادی کے بعد
بعد عادی و بواکف فی الارض اُن کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم
تتخذون من مہولھا قصورا اُس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور
وتتخذون الجبال میوتا۔ سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔

رہا نمود کے زمانہ کا مسئلہ سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن منقبط وقت نہیں بتایا جاسکتا اس لیے کہ تاریخ اس بارہ میں غیر مطمئن ہے، البتہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اُن کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ

اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔
یہ بات بھی قابلِ محاط ہے کہ تھوڑی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرمی
خط کے کتبے لگے ہوئے ہیں اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت سے
پہلے کی ہے تو اس سے یہ مبالغہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ کے بعد جو دیں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آکر
بس گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرمی خط میں (جو کہ قدیم خط ہے)
اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں نہ وہ قبریں تھوڑی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔

مصر کا مشہور عیسائی مورخ جو رجی زیدان اپنی کتاب ”العرب قبل الاسلام“ میں اسی کے قریب
قریب لکھتا ہے۔ کہتا ہے۔

آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مصر (علیہ السلام) کی قوم کی بتیلا
ولایت مسیح سے کچھ پہلے تیطوں کے اقتدار میں آگئی تھیں یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے جن کا
ذکر عقیب کتاب میں آنے والا ہے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے
خود دیکھا ہے اور مقدمہ کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں۔ ان ہی کے آثار کو انہوں
نے پڑھا ہے جو تپھروں پر کندہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈ ہیں جو قصر بنت، قرباٹا
قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ قطعی تحریریں ہیں اور ان میں سے بعض
باس کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔

مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو قصر مرغی حروف میں کندہ
ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے (کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے)
”یہ مقبرہ مکرم بنت وائلہ بنت حرم نے اور مکرم کی بیٹی کلید نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے۔“

اس کی بنا بہت اچھے مبینوں میں شروع کی گئی ہے یہ نبیوں کے بادشاہِ حارث کی تخت نشینی کا نوں سال ہے۔ حارث چاہتے قبیلہ کا عاشق صادق ہے۔
 پس ”عمی ذوالشری وعرشہ“ لالت، عمدہ، منوت اور قیس کی اُن پرست ہو جوان
 قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے، یا اُن سے کسی ہم کو یا عضو کو نکالے، یا کلمہ اُس کی بیٹی
 اور اُس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے۔

اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اُس پر ذوالشری، ہبل، منوت کی پانچ
 لعنتیں ہوں۔ اور جو ساحر اس کے خلاف کہے اُس پر ایک ہزار درہم حارثی کا تادان
 واجب کرے مگر یہ کہ اُس کے ہاتھ میں کلمہ کھلیہ یا اُس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو
 جس میں اس باجی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت ہو جو دہو، اور وہ اصلی ہو
 جعلی نہ ہو۔

اس مقبرہ کو وہب اللہ ابن عبد عبادہ نے بنایا۔

اہلِ ثمود کا مذہب | ثمود اپنے بت پرست پیشروں کی طرح بت پرست تھے، وہ خدا کے علاوہ بہت
 معبودانِ باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے اُن کی اصلاح اور احقاقِ حق کے لیے ان ہی
 کے قبیلہ میں سے حضرت صالحؑ کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اُن کو راہِ راست پر لائیں، اُن کو خدا
 کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محفوظ رہتے رہتے ہیں اور اُن پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا
 کی توحید اور یکتائی پر شاہد و یقینی دلائل اور سکنتِ بڑا ہیں کے ساتھ اُن کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش
 و عبادت کے لائق ذاتِ احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے

قرآنِ عزیز میں قصص کا مطلب | قرآنِ عزیز کی پرستش ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گذشتہ اقوام اور اُن کے

لے سوالیہ نشان زدہ عربی عبارت کتبہ پر صاف نہیں پڑھی جاسکی اس لیے اصل الفاظ نقل کر دیے گئے صفحہ ۸۰

ادیوں کے قصص بیان کر کے نصیحت و موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے جبکہ انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اُس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اُس نے بتایا کہ خدا نے تعالیٰ کی یُسنت جاری ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اُن ہی میں سے پیغمبر و رسول بھیجتا ہے، وہ اُن کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور بتائیں تو اُم و اُم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی اور جن اُمتوں نے اُن کی تلقین کا انکار کیا اُن کا مذاق اڑایا اور اُن کو جھٹلایا تو خدا نے تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اکبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور معجزہ کہلائیں۔

لیکن اگر قوم نے اس نشانی ”معجزہ“ کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی تے اُکُر اُن کو تباہ و ہلاک کر دیا اور اُن کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و موعظت کا سامان بنا دیا۔

وما کان دہاک القریٰ حتیٰ اور تیرا رب بستیوں کو اُس وقت تک ہلاک کرنے والا
یبعث فی امہا رسولاً یتلو علیہم نہیں جب تک نہ بھیجے اُن کے صدر مقام میں اپنا
ایتنا وما کنا ھلک القریٰ الا و رسول جو پڑھ کر سنائے اُن کو چارہ آیات اور ہم
اھلہا ظلمون (قصص) اُس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک
اُن کے پسے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔

معجزہ کی حقیقت ”معجزہ“ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں اپنے

عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے۔ اس کو عام بول چال میں ”خارقِ عادت“ بھی کہتے ہیں، اور اسی بناء پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ”کیا عادت اللہ“ (کہ جس کو ناموسِ فطرت بھی کہا جاتا ہے) کا ٹوٹنا ممکن ہے؟

دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ کیا قانونِ قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟

اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزہ کی تعبیر کہ وہ خارقِ عادت شے کا نام ہے، غلط تعبیر ہے اس لیے کہ خدائے تعالیٰ کے قوانینِ قدرت یا نوامیسِ فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہیں، عادتِ عام اور عادتِ خاص۔ عادتِ عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خشکی پہنچاتا ہے اور عادتِ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے قدرت کے ہاتھ نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا، یا دو تین افسانوں کے قابلِ خوراک سے سود و سوانسوں کی شکم سیری ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔

یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانونِ قدرت کے خلاف ہیں اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانینِ فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادتِ خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانونِ قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے۔

اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرنا اور ٹھٹھلانے والوں کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اُس کے ساتھ نہ ہوتی، پس عام قانونِ قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت یہ اس کا اپنا فضل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا اپنا فضل ہے جو عادتِ خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا تاکہ اُس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔

اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اُس کی صداقت کا ثبوت اظہر من الشمس ہوتا اور اُس کا انکار محض بغض و عناد سمجھا جاتا، اور بے دلیل انکار مانا جاتا اور اگرچہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن دلائل و براہین خواص و عوام کو قائل کرنے کے لیے کافی دشانی ہیں مگر عوام عموماً اُس وقت تک اُن کی جانب متوجہ نہیں ہوتے اور اُن کا قلب و دماغ اُس وقت تک اُن سے متاثر نہیں ہوتا جب تک اُن دلائل کے ساتھ ساتھ ایسی کوئی نشانی بھی نہ ہو جو یکلخت اُن کو مرعوب کرے اور وہ یقین کر لیں کہ ایسی طاقت کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس کو خدا کی تائید حاصل ہو۔ اس لیے ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات ثبوت و دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں اُن پر ایمان لائے اور اُن کے وجود اور اُن کی حقیقت کا اعتراف کرے اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا بھی انکار حقیقت اسلام کو انکار ہے البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو اس قسم کے خارقِ عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اُس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اُس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابلِ اعتراض نہ ہو بلکہ اُس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی اگنا ہوں سے معصومیت اور صداقتِ گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعویٰ

نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانہ (معجزات) بھی پیش کرتا ہے۔
ہے تو بلاشبہ وہ نبی ہے اور بلا ریب اُس کا فعل ”معجزہ“ ہے۔

ہم نے ابھی کہا کہ ”معجزہ“ درحقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدائے تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی و رسول بھی ایک انسان اور بشری ہوتا ہے، اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے قوانین عام خاص میں دخل اندازی یا دراندازی کر سکے۔ یہ تو خدای کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضا وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کر دے جو اُس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں۔ اور اگر نہ چاہے تو نبی و رسول کے لیے بھی اُس کا اظہار ممکن اور محال ہے۔

غزوہ بدر میں جبکہ تین سو تیرہ کے مقابل میں ساز و سامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر لیغا کر کے آیا تھا تو آپ نے اُن کی جانب مٹی بھر خاک پھینکی جس کی وجہ سے ہر لشکر کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ یحییٰ ہو کر آنکھیں ملنے لگے اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعہ کا مختصر اور معجزانہ انداز میں جو تذکرہ قرآن عزیز نے کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی توثیق اور یقینی دلیل ہے۔

وَمَا دُمِيتَ إِذْ دُمِيتَ اور تم نے (مے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) وہ مٹی بھر خاک نہیں پھینکی
وَلَكِنَّ اللَّهَ دَعَىٰ تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی لیکن وہ تو حقیقت میں
(الف) اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔

اس جگہ نبی کے اُس عمل کا جو اُن کے ہاتھوں انجام پایا تھا کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مٹی بھر خاک بیشک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی لیکن مٹی

بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی، تمنا ہے ہاتھ سے ناممکن تھا، یہ درحقیقت خدا کا فضل تھا کہ اُس کے یہ قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یکجہت ختم کر کے اُس شہی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس انداز سے کہا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فضل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہِ راست خدا کا فضل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے۔

وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ فاذا اجاء امر اللہ قضی بالحق وخسر ہناک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر جھٹلانے المبطلون۔ (المومن) والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔

واقسموا باللہ جہدا یمانا نھم اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اُن کے پاس کوئی لٹن جاء تھم ایذا یمومن بھاء نشانی آجائے تو اُس پر ضرور ایمان لے آئینگے۔ (دے محمد قل انما الایۃ عند اللہ وما یشعر کہ انھا اذا جاء ت لا یؤمنون (الانعام) اگر یہ نشانیاں ابھی جائیں تو یہ ایمان لانیو لے نہیں ہیں۔

معجزہ سے متعلق ہماری یہ بحث اُسی شخص کے لیے باعث تسکین ہو سکتی ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدہ کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خواص اُن کے اپنے ذاتی خواص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے اُن کو عطا کیے ہیں۔ پس جو شخص اس عقیدہ کا حامی ہے وہ باسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانونِ قدرت اُس کے لیے ہی رکھا ہے کہ جو شے اُس سے بریل جائے وہ جل جائے لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس

خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اُس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔

لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خواص کو اس طرح اُس کے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اُس خاصیت کا اُس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اُس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا ہے؟ گذشتہ سال لندن اور امریکہ میں خدا بخش کشمیری نے دہلی ہوئی آگ پر چلنے کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ خود بھی چلا اور دوسرے اشخاص کو بھی اپنے ساتھ آگ پر سے گذارا، اور اس کے بعد تمام سائنسدانوں نے اُس کے جسم کا طرح طرح سے تجربہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ شاید وہ فائر پروف ہو، مگر ناکام رہے اور اُن کو اقرار کرنا پڑا کہ اُس کا جسم اور آگ پر گزرنے والے دوسرے اشخاص کا جسم عام انسانوں کے جسم سے زیادہ کوئی خاص کیفیت نہیں رکھتا اور انتہائے حیرت و استعجاب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ موجود ہے اور نہیں جلاتی، تو اس کا اس کے پاس کیا جواب ہے۔

پس علم کی فراوانی کے باوجود جبکہ ہمارے عجز کا یہ عالم ہے تو ہم کو کیا زیادہ ہے کہ علمِ لغتین (وحی) کی بیان کردہ حقیقتِ معجزہ کا اس لیے انکار کریں کہ ہمارے عقلِ عام حالات میں سبب کے بغیر کسی سبب دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ بہر حال ایسے شخص کو خدا اور اس کی صفات خصوصاً صفتِ قدرت پر پہلے بحث کرنی چاہیے اس کے بعد اس مسئلہ کی نوبت آ سکتی ہے، مگر اس کا اصل مقام یہ نہیں بلکہ ”علمِ کلام“ ہے۔

ناظر اللہ! حاصل حضرت صالح علیہ السلام قومِ ثمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا بلکہ اُس کا بعض عناد ترقی پاتا رہا، اور اُن کی مخالفت بڑھتی ہی رہی اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار

اور بڑے بڑے سردار اُسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفرانِ نعمت کو شعار بنالیا اور حضرت صالحؑ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صلح! اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے، اور اُس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، بیم و زر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پہلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی، تو خود کو اور اپنے پیروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم؟

حضرت صالحؑ فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شغی نہ مارو اور خدا کے پیچھے رسول اور اُس کے دینِ حق کا مذاق نہ بناؤ۔ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو بل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائیگا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان، بیشک یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں اگر ان کو حاصل کرنے والے اُس کا شکر ادا کریں اور اُس کے سامنے سر نہ نیاز مجھکائیں۔ اور بلاشبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر ان کا استقبال شخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامانِ عیشِ خشنودی الٰہی کا ثمرہ ہے۔

تو خود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے، وہ سخت تعجب سے کہتے۔

أَوَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیا ہماری موجودگی میں اس پر (خدا کی) نصیحت اُترتی ہو۔

یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صلح۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو (جو کہ مسلمان ہو گئے تھے) خطاب کر کے کہتے:-

اتعلمون انّ صالحاً مرسلٌ من ربّہ کیا تم کو یقین ہے کہ بلاشبہ صالحؑ اپنے پروردگار کا رسول ہو؟

اور مسلمان جواب دیتے:-

فَالْوَاثِقَاتُ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مَوْثِقُونَ انہوں نے کہا بیشک ہم تو اس کے لائے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں
تب یہ تکبریں غصہ میں کتنے:

اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنَّا بِهِ كَافِرُونَ بلاشبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہو انکار کرتے ہیں
بہر حال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے انکی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
اور خدا کے نشان (معجزہ) کا مطالبہ کیا تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم کو فرمایا کہ
تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہو۔ دیکھو اگر تم نے اس کو کچھ تعرض نہ کیا اور صحیح وسلامت رہی تو تم
بھی محفوظ و مامون رہو گے اور اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر سب تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی اور خدا کے
تعالیٰ نے تمہارا اور اس کے درمیان پانی کیلے باری مقرر فرمادی ہو ایک ن تمہارا ہو اور ایک ن اس کا۔ لہذا اس میں فرق نہ آئے
قرآن عزیز نے اس کو ”ناقۃ اللہ“ (خدا کی اونٹنی) کہا ہے تاکہ یہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام
مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر مخلوق نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا اس
لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ”ناقۃ اللہ“ کا لقب دلایا۔ اور نیز اس کو ”لکم ایۃ“

لہ قرآن عزیز سے اس سلسلہ میں صرف دو باتیں ثابت ہیں ایک یہ کہ مخلوق نے حضرت صالح سے نشان (معجزہ) طلب کیا
اور حضرت صالح نے ”ناقۃ“ کو بطور نشانی پیش کیا، دوسرے یہ کہ حضرت صالح نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو
ضرر نہ پہنچائے اور پانی کی باری مقرر کر لے کہ ایک روز ناقۃ کا اور دوسرا قوم کا اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو یہی قوم کی
ہلاکت کا نشان ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ”ناقۃ“ کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔

اس سے زائد جو کچھ ہے اس کا دبا ریا ان روایات حدیثی پر ہے جو اخبار آحاد کے درجہ میں شمار ہیں اور یا بیہل اور
تاریخ قدیم کی روایات پر۔ جہاں تک اخبار آحاد کا تعلق ہے۔ محدثین کے نزدیک ان میں سے بعض صحیح روایات
ہیں اور بعض ضعیف، حافظ عطاء الدین بن کشیر نے سورہ اعراف کی تفسیر میں ”ناقۃ اللہ“ کے وجود میں آنے کی روایت
کو سند روایات کے اصول نقل نہیں فرمایا بلکہ ایک تاریخی واقعہ کی طرح تحریر فرمایا ہے۔

واقعی تفصیل یہ ہے کہ قوم بنو مدجب حضرت صالح کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرگروہ افراد نے

کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بد قسمت قوم نمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قیدار بن سالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۹)

قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ صلح! اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تا کہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صلح نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکا پر مہر اور کمرشی پر قائم رہو، قوم کے ان سرداروں نے بتا کر وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صلح نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا سستی کے اُس پتھر میں سے جو کنارہ پر نصب ہے ایک سی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گاہجن ہو اور فوراً پیچہ دے۔ حضرت صلح (علیہ السلام) نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت اُن سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندع بن عمرو تو اُسی وقت مشرف باسلام ہو گیا اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اُس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو اُن کے ہیاکل و منادر کے مسنون ذؤاب بن عمرو اور خباب نے اور اُن کے کاہن رباب بن صفر نے اُن کو اس سے باز رکھا اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔

اب حضرت صلح (علیہ السلام) نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ کھوپرے نشانی تمہاری طلب پہنچی گئی ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو ایک دن اس ناقہ کا ہو گا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سائے چوپاؤں کا۔ اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔

قوم نے اگرچہ اس حیرت زام معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا لیکن دلوں کے اقرار نے اُس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناقہ کی رہتی اور تمام قوم اُس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی، اور ناقہ اور اُس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگا ہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی اُن کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصہ سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے اپنے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی مگر ایک حسین جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدرع کے سامنے اور ایک مالدار عورت غنیرہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملک میں تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قیدار بن سالف اور مصدرع کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا۔ اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگاہ جلنے لگے تو اُس پر حملہ کر دیں گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔

پہل کرے اور باقی اعانت کریں۔ اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح (علیہ السلام) کو جب یہ معلوم ہوا تو آبدیدہ ہو کر فرمانے لگے۔ بدبخت قوم! آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۰)

غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالح اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے اور پھر اُس کے اولیاء کو قس میں کھا کر یقین دلائی گئے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اور سچ یہ دیکھ کر کھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چختا اور بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔

صلی علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھ کو خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو تین دن کے بعد تم کو تباہ کر دیگا، اور پھر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آیا اور اُس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا، اور اُن کے والے انسانوں کے لیے تاریکی عبرت کا سبق دے گیا۔

اس واقعہ کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں مثلاً :-

غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ کا گزر حجر برہو تو صحابہ نے نمود کے کنویں سے پانی بھرا اور اٹھا گو ندھ کر وٹیاں تیار کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور لٹائیاں اونڈھی کر دینے، اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اُن کے بڑھ کر ڈھوڑا لویا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلایں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے، عجوزاری کرتے، اور روتے ہوئے داخل ہو کر اور نہ۔ ان میں داخل ہی نہ ہو کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے نشانیاں طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو صالح (علیہ السلام) کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناقہ پہاڑ کی کھوسے نکلتی اور اپنی باری میں کھپائی کر وہیں واپس چلی جاتی اور جو اُس کی باری کا دن تھا اُس میں قوم نمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی مگر نمود نے آخر کار سرکشی کی اور ناقہ کی کوئیں کاٹ کر اُس کو ہلاک کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اُن پر توبہ کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اُس آواز سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے، صرف ایک شخص ابورغال نامی باقی بچا جو حرم میں گیا ہوا تھا لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اُسی عذاب کا شکار ہو گیا۔

حافظ ابن کثیر نے یہ مینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے اُن کی توثیق کی ہے۔

اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز سے یہ توفیق کے ساتھ ثابت ہو کہ ناقہ اللہ خدا کا ایک نشان تھی

تین روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئیگا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تیس تیس کر جائیگا۔
 سید الکوی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی
 سے شروع ہو گئیں یعنی پہلے روز اُن سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت
 میں ہو جایا کرتا ہے اور دوسرے روز سب کے چہرے سُرخ تھے گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ
 تھا، اور تیسرے روز اُن سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی یہ خوف و دہشت کا وہ
 تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ تین دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ
 اُن کے چہروں کو واقعی زرد، سُرخ اور تاریک بنا دیا تھا لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف
 بتا رہی ہے کہ اُن کے دلوں کو صلح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار
 کرتے تھے۔ اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف ”جرم“ کر چکے اور اُس کی پاداش میں صالِح (علیہ السلام) سے عذاب
 کی ہولناک خبر سنی تو اُن پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ و نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کو
 یقین کے وقت خوف و دہشت سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۹)

اور اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کھلا سکے جس کا ذکر قرآن عزیز اس اہمیت کے ساتھ
 کر رہا ہے ”هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمُ آيَةٌ“ یہ نافۃ اللہ تمہارے لیے نشان ہے۔ اور پھر پانی کی باری جس طرح نافۃ اور قوم تمود کے دریا
 تقسیم فرمائی وہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ یہ ”نافۃ“ ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت رکھتی تھی جو نشان الہی کھلا سکے لیکن یہ بات کہ ”نافۃ“ کا
 وجود کس طرح ہوا اور کن وجہ سے وہ ”نشان الہی“ یا معجزہ بنی، قرآن عزیز اس سے ساکت ہے البتہ مختلف صحیح اخبار آحاد سے
 اُس واقعہ پر ضرور روشنی پڑتی ہے جس کی تفصیل ابن کثیر سے ابھی نقل ہو چکی مگر واقعہ کی تفصیل، مراحۃ و مباحثہ دلائل بھی موجود
 نہیں ہے بلکہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات کی منقول ہے یا ضعیف روایات سے اخذ کی گئی ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ
 واقعہ کے اجمال و تفصیل میں فرق مراتب کا ضرور خیال رکھا جائے جس قدر قرآن عزیز نے تصریح کی ہے وہ بغیر کسی تاویل
 کے واجب الاعتقاد ہے اور جس قدر صحیح روایات سے ظاہر ہے وہ آحاد ہی کے درجہ کی ہیں، اس اجمال کی تفصیل کا پتہ
 ملتا ہے وہ اجمال کی تفصیل کی حیثیت سے قابل قبول ہیں، گو قرآن عزیز کی تصریحات کے درجہ کو نہ پہنچ سکیں اور ان کو زیادہ
 باقی تفصیلات کی حیثیت دی ہے جو عام تاریخی وقائع اور اسرائیلیات کی حیثیت ہے۔

بہر حال ان تین دن کے بعد وقتِ موعود پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبتناک آواز نے ہر شخص کو اُسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآنِ عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ (کرک دارجلی) فرمایا اور کسی جگہ رجفہ (زلزلہ ڈال دینے والی شے) اور بعض جگہ طاغیثہ (دمشٹاک) اور بعض جگہ صیحہ (چخ) فرمایا۔ اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گونا گوں تھیں۔ تم ایک ایسی کوند نے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی ہو گرتی ہو اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی کوندتی، گرجتی، لرزتی لرزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چخ کے ساتھ گرے تو اُس مقام اور اُس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اُس عذاب کا جو نمود پر نازل ہوا اور اُن کو اوّل کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت کے لیے پیش کیا گیا۔

ایک طرف نمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب صالح علیہ السلام اور اُن کے پیرو مسلمانوں کو خدائے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح (علیہ السلام) حُزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے لگے :-

يَقَوْمِ لَقَدْ ابْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي لِي قَوْمٍ : بلاشبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحْتَمِلُونَ تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی لیکن تم نصیحت کرنے
الْمُتَصِحِّينَ . والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔

ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح (علیہ السلام) کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح

بد میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

یا فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان اور فلان بن فلان کی تم کو
فلان ایسے کہ انکو اطعمہ اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند آئی؟ بلاشبہ
رسولہ فانا قد وجدنا ما وعدنا ہم نے وہ سب کچھ پایا جو ہم سے وعدہ
دینا حقا ذہل وجدتم ما وعدکم کیا تھا پس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تم سے وعدہ
حقاً ہے (الحديث) تم سے وعدہ کیا تھا۔

اس قسم کے خطاب کے بارہ میں علماء کی چند رائیں ہیں۔

۱، اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
اُن کے اس کلام کو بلاشبہ مردوں کو سُناد دیتا ہے اگرچہ وہ جواب دینے کو قاصر ہیں۔ اس لیے جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ
عنه نے تعجب سے پوچھا کیا یسین رہیں؟ آپ نے فرمایا ”اے تم کو زیادہ مگر جواب سو عاجز ہیں۔“
(۲) یہ طریق خطاب حُزن و ملال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً تم نے کسی شخص کو متنبہ کیا کہ
اس بارغ میں نہ جانا سانپ بڑی کثرت سے ہیں ڈسے جانے کا خطرہ ہے۔ مگر وہ شخص بارغ میں گیا
اور ڈسا گیا، تو جب یہ تنبیہ کرنے والا اس کی نفش پر پہنچتا ہے تو مینا ختم کہ اُٹھتا ہے۔ اسوس کیا میں نے
تجھ سے نہ کہا تھا کہ بارغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائیگا آخر وہی ہوا۔

(۳) اس قسم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ نعشوں کو
دیکھ رہے ہیں تاکہ اُن کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرأت نہ کر سکیں۔

اقامت صالح بعد ہلاکت قوم | یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب ثمود ہلاک ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور اُن

پرایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟

اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آکر آباد ہوئے اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور موشیوں کے بانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا اور فلسطین کے علاقہ میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علما تفسیر اس کے جواب میں بھی متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔

(۱) وہ فلسطین کے علاقہ میں رملہ کے قریب آباد ہوئے۔ خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

(۲) وہ حضرت موت میں آکر آباد ہوئے اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا۔ یا اس لیے کہ یہ احقاً ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ (۳) وہ نثود کی ہلاکت کے بعد ان ہی بستیوں میں آباد رہے۔ یہ عام موضحین کی رائے ہے۔

(۴) وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غریب جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔

سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پرایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو بیس تھی اور ہلاک شدہ قریباً ڈیڑھ ہزار گھرنے تھے۔

اب اس تمام ابن و اس کے بعد اس کلام بلاغت نظام ”قرآن عزیز“ کی آیات کا مطالعہ فرمائیے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور عبرت و معظمت کا بے نظیر سامان۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنشَرْنَاهُمُ

اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ

فَذَنَّبُوا كَمَا تَبَيَّنَ إِلَهُم ۚ

اور (اسی طرح) ہم نے قوم نثود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صلح کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ

کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارا

ثَاثَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَمَنْ هَا تَأْكُلُ
 فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سُبُوحًا
 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ إِلِيمٍ وَأَذْكُرُوا
 إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ
 بَوَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ
 سَهْوِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
 بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا
 تَقْنُوتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ
 قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لَهُمْ
 أَمِنْهُمْ فَعَلِمُوا أَنْ ضَلُّوا
 مُرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِنَاءُ
 أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ
 الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ
 آمَنُوا كَافِرُونَ ۝ فَفَقَرُوا
 الشَّقَاةَ وَعَتَا عَنْ أَسْمَاءَ رِيَّاسَةً
 وَقَالُوا لِيَصْلَحْ أَمْتِنَا مَا عَدْنَا
 إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
 فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا

پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آچکی ہے۔
 یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک ذلیل کن نشانی
 ہے۔ پس اُسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے جسے۔ اُسے
 کسی طرح کا نقصان پہنچاؤ کہ (اس کی پاداش میں) عذابِ جاننا
 تمہیں آپکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قومِ عاد کے بعد
 اُس کا جانشین بنایا، اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیکر میدانوں
 سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا
 لیتے ہو یہ اُس کا تم پر احسان ہے پس اللہ کی تمہیں یاد کرو، اور تمک
 میں سرکشی کرتے ہوئے، خرابی نہ پھیلاؤ، قوم کے جن سربراہان
 لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھنٹہ تھا، انہوں نے مومنوں سے
 کہا، اور یہ اُن لوگوں میں سے تھے جنہیں (افلاس و بیکاری کی وجہ سے)
 کمزور و حقیر سمجھتے تھے: کیا تم نے سچ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح
 خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہیں تو ایسی کوئی بات اُس میں دکھائی دیتی
 نہیں، انہوں نے کہا ”ہاں بیشک، جس پیامِ حق کے ساتھ بھیجا
 گیا ہے، ہم اُس پر پورا یقین رکھتے ہیں“ اس پر گھنڈ کرنے والوں نے
 کہا ”تمہیں جس بات کا یقین ہے، ہیں اُس کی انکار ہے، غرضکہ انہوں
 نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اور اپنے پروردگار کے حکم کو سرکشی کی اُنہوں
 نے کلمے صالح! اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو، تو اب وہ بات
 ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوفِ بابتھا پس ایسا ہوا کہ لرزادینو والی

فِي دَارِهِمْ جَنَّتَيْنِ ۖ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ
 وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
 رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
 وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ ۝ (اعراف)
 (۲) وَلِیٰ شَمُوۡعَ اٰخَاۡهُمۡ صٰلِحًا ۭ
 قَالَ یٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۭ هُوَ اَنْشَاَکُمْ
 مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا
 فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تَوَلّٰۤی اِلَیْهِ
 اِنَّ رَبِّیۡ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۝ قَالُوۡا
 یٰ صٰلِحُ قَدْ کُنْتَ فِیۡنَا مَرْجُوًّا
 قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰیۡنَا اَنْ نَّعْبُدَ
 مَا یَعْبُدُ اٰۤبَاؤُنَا وَاَتَنَا لَعْنٌ
 شَلٰکٍ مِّمَّا تَدْعُوۡنَا اِلَیْهِ مُرْهِیۡ
 قَالَ یٰ قَوْمِ اَرَءَیۡتُمْ اِنْ کُنْتُ
 عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیۡ وَ اَتٰنِیۡ مِنْهُ
 رَحْمَةٌ فَمَنْ یَّضَرُّنِیۡ مِنَ اللّٰهِ اِنْ
 عَصٰیْتُہٗ فَمَا تَزِیْدُنِیۡ غَیۡرًا
 تَحْسِیۡرٍ ۭ وَ یَقُوۡمُ هٰذَا نَافِلًا
 ہوں کی نے انہیں آگیا۔ اور جب اُن پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے
 منہ پڑے تھے؛ پھر صالِح اُن سے کنارہ کش ہو گیا۔ اُس نے کہا "اے
 میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت
 کی، مگر افسوس تم پر! تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔"
 اور ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالِح
 کو بھیجا۔ اُس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس
 کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا
 کیا، اور پھر اُسی میں تمہیں بسا دیا پس چاہیے کہ اُس سے بخشش مانگو
 اور اُس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار (ہر ایک کے)
 پاس ہے۔ اولہ ہر ایک کی، دُعاؤں کا جواب دینے والا ہے؛ لوگوں نے
 کہا "اے صالِح پہلے تو، ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی اُمیدیں تجھ
 سے وابستہ تھیں۔ پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ اُن معبودوں کی پوجا نہ کریں
 جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ (کیسی بات ہے؟)
 ہیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے؛ جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ
 ہمارے دل میں اُترتی نہیں" صالِح نے کہا اے میری قوم کے لوگو! کیا تم
 نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف کو ایک دلیل
 روشن پہنوں اور اُس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو، تو پھر کون ہے
 جو اللہ کے مقابل میں میری مدد کرے گا اگر میں اُس کے حکم سے سرتابی کر لوں؟
 تم اپنی توقع کے مطابق دعوت کا رد کر رہے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔

اللَّهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَاكُلْ
 فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا
 بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ ۚ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ
 تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ
 أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَلَّ غَيْرُكُمْ دُكْنٌ
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا
 وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۚ وَأَخَذَ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي
 دِيَارِهِمْ جُثَثٍ ۚ كَانُوا يَعْبُودُونَ
 فِيهَا ظُلُمٌ أَلْمَأَزَمٌ ۚ ثُمَّ دَفَعْنَا
 رَبُّهُمْ إِلَيْنَا يَوْمَئِذٍ بِمُؤَدَّةٍ ۚ (ہود)
 (۳) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ
 الْأُمِّيِّينَ ۚ وَاتَّيَنَاهُمْ الْبَتَاءَ فَاكُونُوا
 عَنْهُمْ مُعْرِضِينَ ۚ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ
 مِنَ الْجِبَالِ مِيُونًَا مُّهِينِينَ ۚ فَكَلَّمَهُمُ
 الصَّيْحَةُ مُّصِيبِينَ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ

تباہی کی طرف لیجا تا چاہتے ہو اور اے میری قوم کے لوگو! دیکھو، یہ
 اللہ کی اونٹنی (یعنی اُس کا نشان اونٹنی) تمہارے لیے ایک (فیصلہ کن)
 نشانی ہو پس اُسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چوتی رہے کسی
 طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ فوراً عذاب تمہیں آپکڑیگا۔ لیکن لوگوں
 نے (اور زیادہ ضد میں آکر) اُسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح نے کہا اے اب
 تمہیں صرف تین دن (کی محنت) اپنے گھروں میں کھاپی لو۔ یہ وعدہ
 ہو چھوڑنا نہ کلیگا۔ پھر جب ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات کا وقت پہنچا
 تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اُس کے ساتھ ایمان لائے تھے،
 اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دیدی (یعنی غریب)
 بلاشبہ تیرا پروردگار یہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے، اور جن
 لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک روز کی رک رک نے آتیا
 جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اونڈھوپڑے تھے (وہ اس طرح
 اچانک مر گئی گویا ان گھروں میں کبھی کسی نہ تھے؛ تو سن کھو کر ٹھوڑے
 اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو کہ ٹھوڑے کی محرومی ہوئی؛
 اور دیکھو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات بھٹلائی۔ ہم نے اپنی
 نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ
 تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی
 کام نہ آئیں، ایک دن صبح کو اُنھے تو ایک ہونک آواز نے آپکڑا
 تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے اپنی سعی و عمل سے کیا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔

أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (محر)

(۳) كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَتَتَّقُونَ ۚ إِنَّي لَكَمُ رَسُولٌ ۖ آمِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِآمِنِينَ ۚ فِي جَنَّتٍ وَعَيْوِينَ ۚ وَزُلُوعٍ وَخَلِيلٍ طَلْعًا هَضِيمًا ۚ وَتَخْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا ۚ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۚ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يَصْحَحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۚ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِآيَةٍ ۚ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۚ وَلَا تَمْسُوهَا سَوْفَ يَأْخُذَ كُمْ عَنْ بَيْتِكُمْ عَظِيمٌ ۚ نَعْقُرُوهَا فَاصْبِرُوا لِلَّذِينَ ۚ فَآخُذْهُمْ الْعَذَابُ ۚ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَنْ كَانَ الْأَلْبَابُ

مَجْلُود یا ثمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا اُن کو اُن کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلا، میرا بدلہ تو اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھینگے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف۔ باغوں میں اور چیتوں میں، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے۔ اور ترلٹے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بیک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے پھر تو کسی نے جادو کیا ہے۔ تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم سولے کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کسا یہ اونٹنی ہے اُس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور پھر اُس کے لیے باری ایک دن کی معتبر۔ اور مت پھیر لو اُس کو بڑی طرح سے پھر کپڑے تم کو آنت ایک بڑے دن کی، پھر کو خچیں کاٹیں اُس اونٹنی کی پھر کل کورہ گئے پھرتے پھر کپڑا اُن کو عذاب نے البستہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور اُن میں بہت لوگ نہیں ماننے والے

مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 (۵) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مُؤَدَّ أَخَاهُمْ صَالِحًا
 أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ ۖ فَإِذَا هُم مِّنْ جَحِشٍ مُّثْنٍ
 قَالَ يَتُومُونَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
 الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ۚ قَالُوا أَطِيعُوا نِيَاكَ وَيَمْنُ مَعَكَ
 قَالَ طِيعُوا اللَّهَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تُفْسِدُونَ ۚ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَجَاعَةٌ
 رَّهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يُصِلُونَ
 قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ
 لَنَقُولَنَّ لَوْ يَدْعُ إِلَيْنَا فَمَا نَجِدُ إِلَّا مُهْلِكًا أَهْلَهُ
 وَلَوْلَا الصَّدِيقُونَ وَكَرِهُوا مَكْرًا وَمَكْرًا
 مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَعَمْنَاهُمْ وَتَوَلَّوْهُمْ
 أَجْمَعِينَ ۚ فَبَلَغَ يَوْمَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَ
 أَجْمَعِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ
 (النمل)

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔
 اور ہم نے بھیجا تھا مؤد کی طرف ان کے بھائی صالح
 کو کہ بندگی کرو اللہ کی پھر وہ تو دو فریق ہو کر لگے جھگڑنے
 کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو بڑائی کو پہلے بھلائی
 سے، کیوں نہیں گناہ بخشو گے اللہ سے شاید تم پر
 رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور
 تیرے ساتھ والوں کو۔ کہا تمہاری بڑی قسمت اللہ کے
 پاس ہو تمہارا کتنا صحیح نہیں بلکہ تم چانچے جاتے ہو اور تمہارا شر
 میں تو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کر تو
 بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ اللہ رات کو جاؤں
 ہم اس پر اور اس کے گھر پر پھر کہہ دیں گے اس کے دعویٰ
 کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر اور
 ہم بیشک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنائی ایک خیمہ تدبیر
 ہم نے بنائی ایک خیمہ تدبیر اور ان کو خبر نہ ہوئی پھر دیکھ لے کیا
 ہوا انجام اُنکے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے اُن کو اور اُنکی
 قوم کو سب کو سویر پڑے ہیں اُنکے گھر ڈھیر ہوئے سب
 اُن کے انکار کے اللہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے
 لیے جو جلتے ہیں۔ اور بچا دیا ہم نے اُن کو جو یقین لائے
 تھے اور بچتے رہے تھے۔

(۶) وَأَمَّا قَوْمٌ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا النَّارَ
 عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذَ اللَّهُ مِنْهُمْ صِغَةَ الْعَذَابِ
 الھون بما كانوا یکسبون ° وَتَجْنِنَا
 الَّذِینَ آمَنُوا وَكَانُوا یَتَّقُونَ °
 (نفلت)

اور وہ جو خود تھے سو ہم نے اُن کو راہ بتلائی پھر اُن کو پسند
 آیا اذھار مہا راہ سو جسے ۔ پھر کچھ اُن کو کولک نے
 ذلت کے عذاب کی، بدلا اُس کا جو کماتے تھے ۔ اور
 بچا دیا ہم نے اُن لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور نیک کر
 چلتے تھے دُرُائی سے)

(۷) وَفِی ثَمُودَ إِذْ قَبِلَ لَهُمُ نَعْتَهُ
 حَتَّىٰ حَبِیٓہٗ فَعْتَوْا عَنْ آھْرِ رَبِّہُمْ
 فَآخَذَ اللَّهُ الصَّیْغَةَ وَهُمْ یَنْظُرُونَ °
 فَمَا سَظَعُوا مِنْ قِیَامِ وَمَا كَانُوا
 مُنْصَرِّحِینَ ° (الذاریات)

اور نشانی ہے ثمود میں جب کہا اُن کو فائدہ اٹھا لو
 ایک وقت تک ۔ پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے
 حکم سے، پھر کچھ اُن کو کولک نے اور وہ دیکھتے تھے
 پھر نہ ہو سکا اُن سے کہ اُٹھیں اور نہ ہوے کہ بدلا
 لیں ۔

(۸) وَإِنَّكَ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولٰٓئِہٖ وَثَمُودَ
 فَمَا اتَّقٰہِ (النجم)

اور یہ کہ اُس نے غارت کیا عَادَ اَوَّل کو، اور ثمود کو پھر
 کسی کو باقی نہ چھوڑا ۔

(۹) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا
 مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُہٗ ۖ إِنَّا إِذْ لَقِیْہٗ ضَلٰلٍۭ
 سُعْرِۭہٗ ۖ لَقِیْہٗ الذِّكْرُ عَلَیۡہٗ مِنْ بَیۡنَا بَلْ
 هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ ۖ سَیَعْمَلُنَّ غَدًا مِّنْ
 الْكَذِّ ۖ ابْأَشِرُہٗ ۖ إِنَّا مَرْسِلُو النَّاقَةِ
 فَمِنۡتَہٗ لَہُمْ قَارِعَہٗ لَہُمْ وَأَصْطَبِرُہٗ ۖ وَ
 نَبِّہُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَہٗ بَیۡنَہُمْ ۖ كُلُّ

مُجھلہ یا ثمود نے ڈر مٹانے والوں کو، پھر کہنے لگے کیا ایک
 آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اُس کے کو پر چلتے تو تو ہم غلطی میں
 پڑے اور اگ میں جھوٹا کی اتری اسی پر نصیحت ہم سب میں
 سر کوئی نہیں یہ جھوٹا ہی بڑی مارتا ہو ۔ اب جان لینے کل
 کو کون ہو جھوٹا بڑی مارنے والا ۔ ہم بھیجتے ہیں ناقہ اُن کے
 جانچنے کے واسطے سوا انتظار کرو اُن کا اور ہستارہ ۔ اور سنا
 ہے اُن کو کہ پانی کی تقسیم ہے اُن میں ہر ایک ذریعہ اپنی

شَرِبَ مُخْتَصِرًا ۖ فَتَأَدُّوا صَاحِبَهُمْ ۖ باری پہنچ پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو پھر لاکھ چلایا اور
فَتَعَاطَىٰ نَعَقَرَهُ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ۖ کاٹ ڈالا۔ پھر کیا ہوا امیرا عذاب اور میرا ڈرنا۔ ہم بھی
وَنُذِرُهُ ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً ۖ بھیجی ان پر ایک (خوفناک) چیخ۔ پھر رو گئے صی
فَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُخْتَطِرَةِ ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ۖ روندی ہوئی باڑ کاٹوں کی۔ اور ہم نے آسان کر دیا
الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَمَنْ مِّنْهُمْ مَّنْ كَرِهَ (الفر ۱۰) ۖ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی سوچنے والا۔
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ ۖ وَعَادُوا بِآلِفَائِهِ ۖ جھٹلایا ثمود اور عاد نے اُس کھڑکھڑانے والی دھات کو مسو
فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّبَعُوا أِبْرَاهِيمَ ۖ فَطَاعُوهُ ۖ (الحاقہ) ۖ جو ثمود تھے سوغارت کر دیے گئے اُچھال کر (بخت بھول گئے)
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ ۖ إِذِ انْبَعَثَ ۖ جھٹلایا ثمود نے اپنی شرارت سے۔ جب اُٹھ کھڑا ہوا
أَشَقُّهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ ۖ اُن میں کا بد بخت۔ پھر کہا اُن کو اللہ کے رسول نے خود
اللَّهِ وَسُقِيَهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ ۖ فَعَقَرُوهَا ۖ رہوا اللہ کی انبیاء کو اور اُس کی پانی میز کی باری کی پھر انہوں
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ۖ يَذِّبُهُمْ سُحُبًا ۖ نے اس کو جھٹلایا پھر پاؤں کاٹ ڈالے اُس کے پھر لٹ
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ (الشمس) ۖ مارا اُن پر اُن کے رب نے بسبب اُن کی گناہوں کے پھر برابر
کر دیا سب کو اور اللہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔

چند عبرتیں | (۱) "ناقۃ اللہ" اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت رسالت کا ایک نشان ہے تاہم قرآن عزیز کی تصریح ہے کہ وہ ثمود کے لیے آزمائش اور ابتلا کا بھی نشان تھی۔

إِنَّا مَرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ ۖ بیشک ہم بھیجے دے ہیں ناقۃ کو اُن کی آزمائش اور امتحان
فَأَرْقَبَهُمْ وَاصْطَبِرَ (الفر) ۖ کے لیے پس تو اُن کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔

(۲) سنتِ اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اُس کی تہدات پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدہ پر

نشان طلب کرے کہ اگر اُن کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئینگے۔ اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اُس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ اُس کو معاف نہیں کرتا تا آنکہ وہ تائب ہو جائے اور خدائے دین کو قبول کرے، اور یا عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔

۳۳) مگر اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری اُمت (اُمتِ دعوت ہو یا اُمتِ اجابت) میں عذابِ عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اور قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرمادی۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ لَے رسول اس حال میں کہ تو اُن میں موجود ہے خدائے تعالیٰ

فِيهِمْ۔ ان کا فروں پر عام عذاب مسلط نہ کریگا۔

۳۴) یہ مملکت غلطی اور نفیس کا دھوکا ہے کہ انسان خوش عیشی، رفاہیت، اور دنیوی جاہ و شہم کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدائے تعالیٰ کی مہربانیوں کے سایہ میں ہے اور یہ کہ اُن کی یہ خوش عیشی اس پر وال ہے کہ خدائے تعالیٰ کی خوشنودی اُن کے ساتھ ہے۔

یہ دھوکا اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعہ میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتی ہے اگرچہ قوموں کے لیے اُس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو۔ مگر قسم قسم کی دنیوی کامرانیوں اور خوش عیشی کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اُس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آپہنچا۔ ”اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ“ تیرے خدائی پکڑ بہت سخت ہے۔ البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم اور قوم کے اکثر افراد خدائے شکر گزار ہوں اُس کے بندوں کے ساتھ انصاف

کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں تو بلاشبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں اور ان ہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور ان ہی کے لیے یہ دنیوی عیش خد کی بے غایت نعمتوں کی علامت ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
 إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
 اُنہ نے اُن لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں یہ کہ اُن کو زمین کی خلافت دیگا جیسا کہ اُن کے انگوٹھ کے لیے تم کو دینہم الہی اور رضیٰ لہم کو خلیفہ بنایا تھا اور اُن کے لیے جو اُن کا دین مضبوط و یسید لہم من بعد خوفہم امناً کر دیا جو اُس نے اُن کے لیے پسند کیا ہے اور اُن کے خوف کو امن سے بدل دیگا جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میری ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
 إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
 اور بلاشبہ ہم نے زبور میں کے بعد الذکر کی زمین کی وراثت میری نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔

یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ "وراثت" کی حیثیت سے صرف اُنہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین و نیکو کاروں کی صف میں بھی شامل ہیں یعنی اُن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہونے کے لیے بلاشبہ یہ حکومت و دولت خدا کا انعام و اکرام ہے اور اگر یہ نہیں ہو تو پھر حکومت و دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں خدا کی نعمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ دنیوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے اور ایسی حکومت و دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اُس کے ساتھ خدا کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام)

نسب ابراہیم، آذر کی تحقیق، مستشرقین کی ہرزہ سرائی کا جواب، قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ معاملہ، اسلام کے متعلق باپ سے مناظرہ، قوم سے مناظرہ اور محاکمہ، بادشاہ وقت سے مناظرہ، سکونت و قیام، قوم کی ہدایت کے لیے اضطراب، مصر کی جانب سفر، ابراہیم و ہاجرہ، ولادت اسمعیل علیہ السلام، سارہ و ہاجرہ (رضی اللہ عنہا)، ست ختنہ، ارض حجاز و ہاجرہ و اسمعیل، اسحق علیہ السلام، بنائے کعبہ، چند اہم نتائج۔

نسب ابراہیم ذلیل اللہ، بن تارح بن ناحور بن سروج، بن رعو بن فالج بن عابر بن شالخ بن ارفکشا ذ بن سام بن نوح (علیہ السلام)

یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔

وَلِذَکَ اَبْرٰهٖمُ رَیْبٌ اَکْثَرٌ اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر

اَسْتَشْعَدُ اَصْنٰمًا مِّنْ اِلٰهَةٍ (انعام) سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟

آذر کی تحقیق چونکہ تاریخ اور تورات ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح بتاتے ہیں اور قرآن عزیز آزر

اس لیے علماء اور مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دو راہیں اختیار کی ہیں۔

۱، ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا ہو۔

(۲) تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط یا دونوں صحیح ہیں مگر دو جدا جدا ہستیوں کے نام ہیں۔

پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں اور تاجِ علم اسمی (اسی نام) ہے اور آزرِ علم وصفی (وصفی نام)

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آزرِ عبری زبان میں محبتِ صنم کو کہتے ہیں اور چونکہ تارح میں بت تراشی و بت پرستاری دونوں وصف موجود تھے اس لیے آزر کے لقب سے مشہور ہوا اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی اعوج (کج فہم) یا بے وقوف اور پیر فرقت کے ہیں۔ اور چونکہ تارح میں یہ باتیں موجود تھیں اس لیے اس وصف سے موصوف کیا گیا، قرآنِ عزیز نے اسی مشہور وصفی علم کو بیان کیا ہے۔
شہیلی نے روض اللاف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آزر اُس بُت کا نام ہے تارح جس کا پجاری مہنت تھا۔ چنانچہ مجاہد (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ قرآنِ عزیز کی مسطورہ بالا آیت کا مطلب یہ ہے۔

اتخذ آزر الہا ای اتخذ اصناماً اللہ کیا تو آزر کو خدا ماننا یعنی بتوں کو خدا ماننا ہے؛

اور صفائی کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہے صرف نحوی اعتبار سے تقدیرِ کلام میں وہ ایک دوسری راہ اختیار کرتے ہیں۔ غرض ان دونوں کے نزدیک آزر "ابیر" کا بدل نہیں ہے بلکہ بُت کا نام ہے اور اس طرح قرآنِ عزیز

ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارح تھا اور چچا کا نام آزر اور چونکہ آزر ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بمنزلہ اولاد کے پالا تھا اس لیے قرآنِ عزیز میں آزر کو باپ کہہ کر چچا کا گیا جیسا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے: "العہد صنوبیہ" چچا باپ ہی کی طرح ہے۔

علامہ عبد الوہاب بخاری کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل

قبول ہے اس لیے کہ مصریوں کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازولیس بھی آتا ہے جس کے معنی ”خدا“ ہے
 قویٰ و معین“ ہیں، اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی
 پر جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس بت کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر
 آزر رکھا گیا، اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارح تھا۔

ہمارے نزدیک یہ تمام تکلفات بارہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ
 آزر کو اب ابراہیم (ابراہیم کا باپ) کہا ہے تو پھر محض علماء انساب اور بائبل کے تخمینہ قیاسات سے
 متاثر ہو کر قرآن عزیز کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر خواہ مخواہ قرآن عزیز میں نحوی مقدمات
 ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے۔

بریل تسلیم اگر آزر عاشقِ صنم کو کہتے ہیں یا بت کا نام ہے تب بھی بغیر تقدیرِ کلام اور بغیر کسی
 تاویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کا نام آزر رکھا گیا جیسا کہ اصنام پرست اقوام کا
 قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا غلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی
 کے نام پر نام رکھ دیا کرتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ ”آذر“ کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی ”آزر“
 کہلایا، تاریخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا اس لیے ”آزر“ ہی کے نام سے مشہور ہو گیا
 حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا۔ اور جبکہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا
 جس مقدس انسان کو ابراہیمؑ کی اخلاقی لبنی کا یہ عالم ہو کہ جب بت پرستی کی مذمت کے
 سلسلہ میں آزر سے اُس کا مناظرہ ہو گیا اور آزر نے زچ ہو کر یہ کہا۔

اراعب انت عن الہیتی یا ابراہیم لے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے، تو اگر

لئن لم تنتہ لحرہمک و اھجرفی اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں ضرور تجھ کو سنگسار کر دوں گا

مِلّا

(ط)

اور جامیرے سامنے سے دوڑ ہو جا۔

تو اس سخت گیر اور دل آزا گفتگو کے موقع پر بھی اُس نے پدری رشتہ کی بزرگی کا احترام کیا

اور جواب میں صرف یہ فرمایا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُسْتَعْفِرَ الْبُتِّي تجھ پر سلامتی ہو، میں عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگار

انہ کا بی حیا (مریم) سے بخشش چاہو نہ گا بلایت وہ میرے ساتھ بہت مہربان

اُس جہتی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف، پیر فریوت اور اسی قسم کے تحقیق آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے۔

پس بلاشبہ تاسخ کا تاسخ آئندہ ہی ہے اور وہ عِلْمُ اِسمی ہے نہ کہ عِلْمُ وصفی اور تاسخ یا غلط نام ہے

اور یا آزر کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔

مراثی سترہویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے اُس نے قرآن عزیز کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن عزیز پر

نہایت رکیک اور متعصبانہ حملے کیے ہیں۔ اُس نے اس موقع پر بھی عادت کے مطابق ایک مہمل اور لچر اعتراض

کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یوز بیوس کی تاریخ کنیسہ کی ایک عبارت میں یہ لفظ آیا ہے جس کو غلط صیغہ

کے ساتھ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز میں درج کر دیا۔

لیکن طرفہ تماشایہ ہے کہ مراٹھی اپنے اس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخِ کنیسہ کی وہ عبارت

پیش کرتا ہے جس سے یہ لفظ ماخوذ بتایا گیا ہے اور نہ اس اصل لفظ ہی کا پتہ دیتا ہے کہ جس سے یہ غلط لفظ بنایا۔

گیا اور نہ یہ بتایا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقل کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے یہ قطعاً بے دلیل اور

اور بے سروپا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے کہی گئی اور حق وہی ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا۔

شجرہ نسب ابراہیم | تورات اور تاریخ حضرت ابراہیم سے حضرت نوح (علیہ السلام) تک نسب کی جو کرکٹیاں

تافرح علیہا السلام شہر کرانی ہیں وہ درج ذیل ہیں، اس شجرہ نسب کی صحت و عدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تجربی

رائے سے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ عدنان سے اوپر کی کڑیوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ ”کذب النساء“ علماء نسب نے ناموں کی تعیین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے تو حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک کا سلسلہ کس طرح اس کذب بیانی اور وضع سے پاک رہ سکتا ہے؟

نام	باپ کا نام	بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر
سام	نوح	۵۰۰
ارکشاذا	سام	۱۰۰
شالاج	ارکشاذا	۳۵
عابر	شالاج	۳۰
فالاج	عابر	۳۴
رعو	فالاج	۳۰
سرموج	رعو	۳۲
ناحور	سرموج	۳۰
اکرز زاباج	ناحور	۲۹
ابراہیم	اکرز زاباج	۷۰

۸۹۰ مجموعی مدت

ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کی ولادت سے حضرت نوحؑ تک آٹھ سو نوے سال ہوتے ہیں اور جبکہ حضرت نوحؑ کی کل عمر نو سو پچاس سال بتائی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت نوحؑ کی عمر کے آٹھ سال پائے اور وہ دونوں اس مدت کے اندر معاشرے میں اور یہ بلاشبہ

بے سرو پا بات اور قطعاً غلط اور مغل ہے، اس لیے یہ ماننا پڑیگا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خود تراشیدہ کمائیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قسم کی حکایات و روایات پر قائم رہا ہے اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔

مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں مدغولی رکھتی ہے اور بغض و عناد کی کی ہر ہر سرائی مشعل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآن عزیز کے خلاف بے دلیل اُن کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہے، ایک موقع حضرت ابراہیم کی شخصیت کا بھی ہے۔

دائرۃ المعارف الاسلامیہ نے وٹسک کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسپرنگر نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیم کی شخصیت کعبہ کے بانی اور دین ضعیف کے حامی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی۔ البتہ عرصہ دراز کے بعد اُن کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا جو اور اُن کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشہہ تکمیل تھا اس لیے ایک طویل زمانہ کے بعد اسپرنگر کے اس دعویٰ کو سنوگ ہیگرو ویمیر نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا اور اپنے مرموعہ دلائل کے ذریعہ اُس کو خاص آب و رنگ سے رنگین بنا یا۔

اُس نے کہا: قرآن پاک میں جس قدر کی آیات اور سورتیں ہیں اُن میں کسی ایک مقام پر بھی اسمعیل (علیہ السلام) کا ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا اور نہ اُن کو اولِ مسلمین بتایا گیا ہے بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ اُن کے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو اُن کو موسیٰ کعبہ، اسمعیل علیہ السلام کا باپ، عرب کا پیغمبر و آدمی اور ملت صنیعی کا داعی ظاہر کرتی ہو۔ سورۃ الذاریات، الحج

الصفات، الانعام، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت جو سب مکی سورتیں ہیں ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں اس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

البتہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی سورتوں میں حضرت ابراہیم کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ روشنی میں لائی جاتی ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے تھے، اور انہی کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہذا اُس وقت تک ابراہیم (علیہ السلام) کی شخصیت کو بھی انہوں نے اُسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے یہود کو اپنے دشمن "اسلام" کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اُوں وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فکر و تامل کیا اور خوب سوچا، آخر اُن کی ذکاوت اور جودتِ طبع نے راہنمائی کی اور انہوں نے عرب کے لیے یہودی یہودیت سے جُدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جس کو یہودیتِ ابراہیمی کہنا چاہیے۔ لہذا اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے قرآن کی مدنی سورتوں میں ابراہیم (علیہ السلام) کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملتِ حنیفی کے داعی، عرب کے پیغمبر، اسمعیل کے والد، کعبہ کے محسوس نظر آتے ہیں۔ انتہی

یہ ہے وہ دعویٰ اور اُس کی دلیل جو سپرنگر، سنوک اور دینیک جیسے اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس لیے اختراع کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی پھر بنیاد دلی پر مسیحیت کی برتری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے اور نیز یہ کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ اُن کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہے اور نہ دینی۔ لیکن جب ایک مورخ اور ایک نقاد مستشرقین کے اس دعوے اور اس دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے تب بھی اُس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چھپم پوشی

بے سرو پابات اور قطعاً غلط اور مغل ہے، اس لیے یہ ماننا پڑیگا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خود تراشیدہ کمائیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قسم کی حکایات و روایات پر قائم رہا ہے اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔

مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں یدِ طولی رکھتی ہے اور بغض و عناد کی ہر ذرہ سرائی مشتمل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہوجاتی ہے چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآنِ عزیز کے خلاف بے دلیل اُن کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہے، ایک موقعہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کا بھی ہے۔

دائرۃ المعارف الاسلامیہ نے وٹنک کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے ہینرک نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیم کی شخصیت کعبہ کے بانی اور دینِ حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی۔ البتہ عرصہ دراز کے بعد اُن کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اُن کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشنہ تکمیل تھا اس لیے ایک طویل زمانہ کے بعد ہینرک کے اس دعویٰ کو سنوک ہیگرو نیو نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا اور اپنے مزعومہ دلائل کے ذریعہ اُس کو خاص آب و رنگ سے رنگین بنایا۔

اُس نے کہا: قرآنِ پاک میں جس قدر کئی آیات اور سورتیں ہیں اُن میں کسی ایک مقام پر بھی اسمعیل (علیہ السلام) کا ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا اور نہ اُن کو اولِ مسلمین بتایا گیا ہے بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ اُن کے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو اُن کو موسیٰ کعبہ، اسمعیل علیہ السلام کا باپ، عرب کا پیغمبر و ہادی اور ملتِ صلیبی کا داعی ظاہر کرتی ہو۔ سورۃ الذاریات، الحجر

الصفات، الانعام، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت جو سب کئی سورتیں ہیں پہلے اس دعوے کی شاہد ہیں۔ اس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

البتہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی سورتوں میں حضرت ابراہیمؑ کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ روشنی میں لائی جاتی ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی زندگی میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے تھے، اور انہی کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہذا اُس وقت تک ابراہیمؑ (علیہ السلام) کی شخصیت کو بھی انہوں نے اُسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے یہود کو اپنے منہشن ”اسلام“ کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فکر و تامل کیا اور خوب سوچا آخر اُن کی ذکاوت اور جودتِ طبع نے راہنمائی کی اور انہوں نے عرب کے لیے یہود کی یہودیت سے جدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جس کو یہودیتِ ابراہیمی کہنا چاہیے۔ لہذا اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے قرآن کی مدنی سورتوں میں ابراہیمؑ (علیہ السلام) کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملتِ حنیفی کے داعی، عرب کے پیغمبر، اسمعیل کے والد، کعبہ کے محسوس نظر آتے ہیں۔ انتہی

یہ ہے وہ دعویٰ اور اُس کی دلیل جواسپرنگر، سنوک اور دینیک جیسے اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس لیے اختراع کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی پھر بنیادوں پر یحیث کی برتری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے اور نیز یہ کہ ابراہیمؑ (علیہ السلام) کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ اُن کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہے اور نہ دینی۔ لیکن جب ایک مورخ اور ایک نفاذ مستشرقین کے اس دعوے اور اس عجز کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے تب بھی اُس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چشم پوشی

کر کے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس سلسلہ میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ کئی سورتوں میں حضرت ابراہیم کے متعلق وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو مدنی آیات میں پائے جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سراسر غلط بلکہ قصد و ارادہ کے ساتھ علمی بڑبڑاتی ہے کہ کئی سورتوں میں سے صرف انہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم کو فقط ایک پیغمبر کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن وہ کئی سورت جو ابراہیم کی شخصیت کو ہمہ حیثیت سے نمایاں کرنے کے لیے اُن کے نام ہی سے معنون کر کے نازل کی گئی یعنی سورہ ابراہیم اُس کو نظر انداز کر دیا گیا تاکہ قرآن عزیز سے براہ راست فائدہ نہ اٹھا سکنے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پردہ پڑا رہے اور اُن کی کورانہ تقلید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صحیح سمجھتے رہیں۔

سورہ ابراہیم مکی ہے، اُس کی آیات کا نزول ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہوا ہے اور وہ حسب ذیل حقائق کا اعلان کرتی ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم عرب (حجاز) کے اندر قیام پذیر ہیں اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بپرتی سے پہنچنے اور اس مقام کو امنِ عالم کا مرکز بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۚ لِّیْ بِرَدِّ دِکَا رِاسِ شَہْرِ (مکہ) کو تو اس کا مرکز بنا دو مجھ کو

اَجْنِبْنِیْ وَبَنِیْ اَنْ نَّعْبُدَ لِالصَّنَامِ (۳۵) اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔

رَبِّ اَتْمِنْ اَصْلَہُمْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ لِّیْ بِرَدِّ دِکَا رِاسِ شَہْرِ (مکہ) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ

فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّہٗ مِنِّیْ وَہُمْ عَصَاۤئِیْ کر دیا، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت

فَاِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۳۶) میں کرے اور جو میری نافرمانی کرے پس بلاشبہ تو بخشنے والا

رجم کرنے والا ہے۔

(۲) حضرت ابراہیم اقرار کرتے ہیں کہ سرزمینِ حجاز (جو عرب کا قلب ہے) اُن ہی کی اولاد سے آباد ہوئی

اور انہوں نے ہی اُس کو پایا ہے، اور وہی اس چیل میدان میں بیتِ حرم (کعبہ) کے مؤسس ہیں۔

ربنا انی اسکنت من ذریعتی بواہی لے ہلے پروردگار بیشک میں نے اپنی بعض ذریت
غیر ذی نزلہ عند بیتک المحرم کو اس بن کھیتی کی سر زمین میں ترے گھر (کعبہ) کے
ربنا لیقیموا الصلوٰۃ فاجعل نزدیک آبا کیلے۔ لے ہلے پروردگار یہ اس لیے تاکہ
اُفیدۃً مِّنَ النَّاسِ تہوی الیہم وہ ناز قائم کریں پس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس
وارد زقہم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّہم طرف پھیرے کہ وہ (اس کعبہ کی بدلت) ان کی جانب
یشکرون۔ (۳۷) مائل ہوں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کرتا کہ یہ شکر گزار

(۳) حضرت ابراہیم حضرت اسمعیل و حضرت اسمٰعیل (علیہم السلام) کے والد ہیں اور یہی اسمعیل اہل
عرب کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ملتِ ضعیفی کے شعار ”صلوٰۃ“ کی اقامت کی دعا
کر رہے ہیں:

الحمد لله الذی دہب لی علی سب تعریف اُس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو بڑھاپے
الکبریٰ اسمعیل واسمٰعیل میں اسمعیل اور اسمٰعیل بخشے بلاشبہ میرا پروردگار ضرور دعا
لسمیع الدعاء۔ رب اجعلنی کاسنے والا ہے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نما
مقیم الصلوٰۃ ومن ذریعتی ربنا قائم کرنے والا بنادے، لے ہلے پروردگار ہماری
وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی و دعاؤں، لے ہلے پروردگار تو مجھ کو اور میری اولاد کو
لوالدی المومنین یوم یقوم الحساب اور کل مومنوں کو قیامِ حساب (قیامت) کے روز بخشدے۔

ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا ایک لمحہ کے لیے بھی کسی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ان لغو
اور بے سرو پا وعدوں کی تصدیق کرے جن کو مشرقین یورپ نے اپنی جہالت یا ارادی جھوٹ کے ساتھ علمی
تنقید کا عنوان دیا ہے۔ کیا یہ آیات ملی نہیں ہیں، اور کیا ان سے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہونا جو مدنی آیات میں مذکور ہے

(۴) اسی طرح سورہ ابراہیم کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ النحل بھی مکی سورتیں ہیں اُن میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیمؑ شرک کے مقابلہ میں ملتِ حنیفی کے داعی ہیں اور اُن کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔

انی و جہت و جہی للذی فطر
بلاشبہ میں اپنے چہرہ کو اُسی ذات کی طرف جھکا تا ہوں
السموات والارض حنیفاً وما
جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک
انا من المشرکین . (الانعام، ۷۹) کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔

قُلْ اِنِّیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْ اِلٰی صَرٰطٍ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدو بلاشبہ مجھ کو میرے رب نے
مستقیم دنیا قیماً ملتہ ابراہیم
سیدھی راہ کی ہدایت کی جو کج راہ سے الگ
حنیفاً وما کان من المشرکین صاف اور سیدھا دین جو ملتِ ہر ابراہیم کی جو تھو ایک
خدا کی طرف جھکنے والے اور نہ تھو وہ شرکوں میں ہو۔ (انعام - ۱۶۱)

اِنَّ اِبْرٰهیمَ کَانَ اُمَّةً قَانَتْ لِلّٰہِ
جنگ ابراہیمؑ تھا راہ ڈالنے والا حکم بردار صرف ایک خدا
حنیفاً ولم یکن من المشرکین^(النحل ۱۲) کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں
ثم اوحینا الیک اِنْ اَتِیْعَ مِلَّةَ
پھر وحی کی ہم نے تیری جانب اے محمد صلی اللہ علیہ و
اِبْرٰهیمَ حَنِیْفًا وَمَا کَانَ مِنْ
اس بات کی کہ تیرا پیروی کر اُس ابراہیم کی ملت کی
المشرکین . (۱۳۳) جو صرف خدا کے واحد کی جانب جھکنے والا ہو اور نہیں

ہو شرکوں میں ہو

تو کیا ان صاف اور واضح آیات کے بعد بھی اُن دلائل کو دلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا ہے جو اس سلسلہ میں سنوگ اور اُس کے ہمنواؤں نے بیان کیے ہیں؟ مکی سورتیں ہوں یا مدنی دونوں جگہ ابراہیمؑ کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے، وہ دونوں حالتوں میں ملتِ حنیفی کے داعی، حضرت اسماعیلؑ اور عرب کے باپ، کعبہ کے

موس و بانی عرب کے ہادی ہیں۔ اور اس لیے مستشرقین یورپ کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن عزیز کی مکی اور مدنی آیات میں دو جدا جدا صورتوں میں نظر آتی ہے کذب اور صریح ہمتاں ہے نیز یہ بھی خلاف واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے قبل کوئی بھی اوپر غیر نہیں گذرا کیونکہ ابراہیم و اسمعیل اسی سرزمین کے ہادی و پیغمبر ہیں۔

ان مدعیان علم کو تنصیب ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بائبل و تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسمعیل، ابراہیم کے بیٹے ہیں اور اسمعیل ہی عرب کے باپ ہیں اور ابراہیم کی اسی اولاد سے حجاز کی سرزمین آبا د ہوئی اور یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔

نیز یہ الزام بھی قطعاً بے بنیاد اور لغو ہے کہ مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور ان کے مذہبی امور کی تقلید کی اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہود کے انکار اور ان کے مخالفانہ جذبہ کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور اس کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا اس لیے کہ مکہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑا تو بغاوت و موافقت یا اتباع کا سوال ہی کیا۔ البتہ مدینہ میں کر اپنے مشرکین کے مقابلہ میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی اور یہیں اسلام کے عقیدے کے مطابق دین موسوی کے پیرو تھے۔ اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قائل تھے اور ان کی محرف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جملے ایسے موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے شاہد و گواہ ہیں اور ان سے آپ کے حق میں بشارات نکلتی ہیں اس لیے آپ کو خیال تھا کہ یہ مشرکین کے مقابلہ میں جلد ہی ملت ابراہیمی یعنی اسلام کو قبول کر لینگے، لیکن جب آپ نے ان کے انکار، بغض اور حسد کا تجربہ کر لیا تو پھر ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ وہی ہو گیا جو مشرکین کے ساتھ تھا اور بمصادیق الکفر صلتہ

واحد ہو کر قرب ایک ملت ہے، آپ نے اُن سب کو ایک ہی حیثیت میں رکھا۔

اسپرنگر، سنوک اور اُن کے ہمنوا اتنی صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا عمداً سمجھنا نہیں چاہتے کہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل (یعقوب) علیہ السلام کے دادا تھے اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جانب کرتے اور بنی اسرائیل ہونے کی حیثیت سے اس پر فخر کرتے تھے تو اُن کا یہ کہنا کہ ابراہیم بھی یہودی تھے کس قدر مضحکہ خیز تھا۔ کیا پوتے کے دین کے متعلق کسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے گزے ہوئے دادا کا دین پوتے کے دین کے تابع تھا۔

پس اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن عزیز نے یہ اعلان کیا:

فَاٰمَنَ اِبْرٰهٖمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا اِبْرٰهٖمُ نَبِيٌّ يُّهٰدِيٌّ تَحٰتِ ذٰلِكَ نَصْرَانِيٌّ، اور اللہ وہ تھے
وَلٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا حنيف مسلم۔

مگر ان کو چشم پوشی نے اس کے معنی یہ لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو یہود کے دین پر تھے لیکن مدینہ جا کر جب یہود نے اُن کو پیغمبرانے سے انکار کر دیا تو یہود کے دین کے مقابلہ میں ذکاوتِ طبع سے یہودیتِ ابراہیمی ایجاد کر لی۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔

سنوک اور اُس کے ہمنواؤں نے اس دعوے کی دلیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں گذرا۔ قرآن عزیز کی اس آیت کو بھی پیش کیا ہے۔

لَتَنذِرَنَّا قَوْمًا مَّا آتٰنَاھُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ تاکثر (لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ڈرے ایسی قوم کو کہ
مِنْ قَبْلِكَ۔ نہیں آیا اُن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرنے والا۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم و اسماعیل عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امتِ عربیہ کے متعلق اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرتا۔

مگر یہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قرآن عزیز کے طرزِ خطابت، اسلوبِ بیان اور باطل پرستوں

کی باطل پرستی کے خلاف دلائل کی ترتیب سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے یا گذشتہ اعتراضات کی طرح محض بعض وعناد کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اس سلسلہ میں انہوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے۔ مثلاً دیوتاؤں کی نذر اور قربانی کے لیے سائے، بحیرہ اور وسیلہ کی ایجاد، مختلف بتوں کی پرستش کے مختلف قواعد و ضوابط وغیرہ۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو توحید اور اسلام کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی سے رد کا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بد دین ہیں اور ہمارا کوئی الہامی دین نہیں ہے غلط ہے ہم تو خود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا کا قدیمی دین ہے۔

قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيمًا آبَاءَنَا وَاللَّهِ مُشْرِكِينَ نَكْتُمُ لَهُمُ الصَّغِيرَاتِ الْفٰطِمٰتِ بِهِنَّ
اَمْرًا نَّهٰی۔

تب قرآن عزیز نے اُن کے باطل عقائد کی حقیقت کو اُن پر واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اُن کو بتایا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونے کے لیے دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں، یکہ حس و عقلی راہ سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور اُس کا مرغوب مذہب ہے۔ اور یا نقلی روایات اس کا قطعی یقینی اور ناقابل انکار ثبوت پیش کرتی ہوں کہ یہ خدا کی بھی ہوئی شریعت ہے اور اگر یہ دونوں راہیں کسی دعویٰ کے لیے بند ہیں تو یہ دعویٰ باطل اور اُس کا مدعی کاذب ہے۔

پس قرآن عزیز نے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کے لیے آیات قرآنی کے تین حصے کر دیے ایک حصہ میں اُن کے اس دعوے کا انکار اور دعوے کی غیر معقولیت کا اظہار کیا اور بتایا کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ امرنا نہا "ہم کو خدا نے ایسا (شرک) کرنے کا ہی حکم دیا ہے بالکل غلط اور سراسر باطل ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ لا یأمر بالفسق انما یأمر بالعدل" بلاشبہ اللہ تعالیٰ یہودہ خرافات کا حکم نہیں دیا کرتا ہے

عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مشرکین! کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتو؟
اور دوسرا حصہ اُن کے باطل دعویٰ پر حشی اور عقلی سند کے مطالبہ سے متعلق کیا اور بتایا کہ وہ عقل سے یہ
فتویٰ صادر کریں کہ جو کچھ خدا کے ساتھ اُنہوں نے غلط نسبتیں قائم کر رکھی ہیں اور جن پر اُن کے فرض عہد دین
کی بنیاد قائم ہے، وہ کس طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہیں؟ وہ کہتا ہے۔

فَاسْتَفْتَوْهُمْ أَكُذِّبُكَ الْبَنَاتُ و پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے دریافت کرو
کہ اَلْهَمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ کیا تمہارے پروردگار کے لیے لڑکیاں ہیں اور اُن کے
اِنَّا نَاكِهٌهُمْ شَهْدَانِ اَكَلَا اَنَّهُمْ یوں لڑکے، کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا اور وہ اُس
مِنْ اِفْكِهِمْ لِيَقُولُوا وَ لَكِنْ وقت موجود تھے خبردار! بلاشبہ یہ سب ان کی بہتان
اللَّهُ وَ اَنَّهُمْ لَكَ اَذْوَابٌ مُّصْطَفٰی طرازی ہو، البتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوا اور بلاشبہ
الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ (یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے پیغمبروں
كَيْفَ تَحْكُمُونَ . اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کے مقابل میں بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے (اے مشرکین) تم
کو کیا ہوا یہ تم کیسا (جھوٹا) حکم کرتے ہو پس کیا تم نصیحت نہ حاصل

(الصافات)

اور تیسرا حصہ اُن کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے مطالبہ سے وابستہ کیا، قرآن عزیز اُن سے
سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور اس کو خدا کا دین بتا رہے ہو تو کیا تمہارے پاس اُس کے لیے خدا
کی جانب سے کوئی ”حجت“ اور ”دلیل“ نازل ہوئی ہے یا اُس کے پاس سے ان عقائد کی صداقت کے
لیے کوئی کتاب بھی گئی ہے اگر ایسا ہے تو پیش کرو؛

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ . فَاْتُوا کیا تمہارے پاس کوئی ظاہر حجت اور صاف دلیل ہے

بَلْتَكْفُرُوا بِمَا كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . پس تم اپنی (خدا کی) جانب سے نازل شدہ وہ کتاب لاؤ

اگر تم سچے ہو۔

(الصافات)

آرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرْنَاكُمْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الرِّضِّ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَيْنَ تُبْكِبُ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْتَارَهُ مِنْ عِلْمِ (احقاف)

پس یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک دوسرے پر ایمان قرآن عزیز کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرزمین عرب حجاز ہمیشہ سے خدا کے نبی اور پیغمبر کے وجود سے محروم ہے۔ اور اس ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب سے پہلی آواز ہے۔ قرآن عزیز ایسی خلاف حقیقت بات کس طرح کہہ سکتا تھا جبکہ سورہ ابراہیم، الانعام اور النمل کی آیات میں حضرت ابراہیم و اسمعیل کے عربی نبی ہونے کی صفات اور صریح شہادتیں موجود ہیں جو ابھی نقل کی جا چکی ہیں اور قرآن عزیز اس قسم کے تضاد اور اختلاف سے قطعاً بری ہے، کہ ایک جگہ وہ ایک بات کا انکار کرے اور دوسری جگہ اسی

بات کا اقرار اس لیے کہ وہ خداے عالم الغیب والشہادہ کا کلام ہے نہ کہ بھول چوک کر نیوالے انسان کا کلام
 اخلاہ میتل برون القرآن ولو کان کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا اور اگر وہ ہوتا اللہ
 من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ کے سوا کسی اور کا کلام تو تم ضرور پاتے اس میں بہت
 اختلافاً کثیراً۔ سا اختلاف۔

لہذا قرآن عزیز کے خلاف سنوک، اسپینر اور فینک کے یہ تمام دھاوی اور اُن کے دلائل
 تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں قطعاً باطل اور افتراء ہیں اور ان کے طرزِ عمل سے صاف ظاہر
 ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے ناقدین قرآن عزیز پر علمی دیانت کے ساتھ تنقید نہیں کرتے اور
 نہ اُن کی فہم اور سمجھ کا قصور ہے بلکہ اس کے برعکس وہ علمی بددیانتی سے کام لے کر قرآن کے خلاف زہرِ لگتی
 غلط الزام قائم کرتے، اور صریح اور واضح مسائل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گنجشک پیدا کر کے
 ناواقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں بلکہ اس قسم کے الزامات سے اُن کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا
 ہے جس کو قرآن عزیز نے اس قسم کے معاندین کے لیے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کر دیا ہے۔

وَدَّالْوُتَّكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا يَذْكُرِينَ قُرْآنًا وَسَلَامًا يَخْتَفُونَ لَكُنْهُمْ يَكْتُمُونَ لَكُنْهُمْ يَكْتُمُونَ لَكُنْهُمْ

فت کو نوں سوا کی طرح منکرین بن جاؤ تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائیں۔

اس لڑکانہ منکرین دکانوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے۔

دینا لا تزغ قلوبنا بعد اذ اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت یافتہ اور راہِ ہدایت کرنے

ہدایتنا کے بعد کبھی کی جانب مت مائل کرنا۔

بہر حال قرآن حکیم کی مسطورہ بالا زیر بحث آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے اور اس کے دینا
 اور الانعام، النحل اور ابراہیم جیسی سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر عرب ہونے کے درمیان قطعاً
 کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم کا قرآن عزیز کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ملتِ ابراہیمی کا پیغام ہے اس لیے اُس نے ذکرِ ستراں میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے اور جیسا کہ گذشتہ سطروں میں کہا جا چکا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر کئی اور مدنی دونوں قسم کی سورتوں میں موجود ہے۔ مندرجہ ذیل جدول اُن تمام سورتوں اور آیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

سورة	شمار	آیات
البقرة	۲	۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳
آل عمران	۳	۳۳-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰
النساء	۴	۴۲-۵۴-۱۲۵-۱۶۳
الانعام	۶	۷۴-۷۵-۸۳-۱۵۱
التوبة	۹	۷۰-۱۱۳
هود	۱۱	۶۹-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹
یوسف	۱۲	۶-۳۸
ابراهيم	۱۳	۳۶
الحجر	۱۵	۵۱
النحل	۱۶	۱۲۰-۱۲۳

سورۃ	شمار	آیات	سورۃ	شمار	آیات
مریم	۱۹	۵۸-۴۶-۴۱	الانبیاء	۲۱	۶۹-۶۲-۶۰-۵۱
الحج	۲۲	۷۸-۴۳-۲۶	الشعراء	۲۶	۶۹
الطہ	۲۹	۳۱-۱۶	الاحزاب	۳۳	۷۰
الصافات	۳۷	۱۰۹-۱۰۴-۸۳	ص	۳۸	۴۵
الشوریٰ	۴۲	۱۳	الزخرف	۴۳	۲۶
الذاریات	۵۱	۲۴	الجم	۵۳	۳۷
الحمد	۵۷	۲۶	الممتحنہ	۶۰	۴
الاعلیٰ	۸۷	۱۹	مجموعہ = ۲۵ سورت ،	۶۳ آیات	

حضرت ابراہیم کے قصہ کے ساتھ دوسرے چند انبیاء علیہم السلام کے قصص بھی وابستہ ہیں۔ مثلاً حضرت لوط کا قصہ اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور اُن کے پیر و بھی۔ اسی طرح اُن کے صاحبزادوں حضرت اسمعیل و حضرت اسحق علیہما السلام کے قصے۔ اس لیے کہ اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تاسی سال تھی اور حضرت اسحق کی ولادت کے وقت اُن کی عمر پورے سو سال تھی۔ اور حضرت ابراہیم کی کل عمر ایک سو پچھتر سال ہوئی۔

مگر ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی واقعات مستقل عنوان میں درج کیے جائینگے اور یہاں صرف حضرت ابراہیم کے واقعہ کے ضمن میں کہیں کہیں ذکر آئیگا۔

حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن عزیز میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو کسی جگہ اختصار کے ساتھ کسی جگہ مختلف شئون و اوصاف کے پیش نظر، اور کسی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس جگہ مناسب

ترتیب کے ساتھ اُن کا تذکرہ کریں گے۔

تورات یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) عراق کے قصبہ اور کے باشندہ اور اہل فدان میں سے تھو اور اُن کی قوم بت پرست تھی اور انجیل بڑا باپس تصریح ہے کہ اُن کے والد بخاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لکڑی کے بُت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔

مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی اور وہ یتیم رکھتے تھے کہ بُت نہ مَن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا اُن سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بیجان مورتوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے۔ اور جس طرح اُس کا جی چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے شیل ہمسرے جاسکتے ہیں؟ حاشا وکلا۔ پس بخت سے سرفراز ہو کر سب پہلو انہوں نے اسی طرف توجہ فرمائی۔

بخت | قرآن عزیز حضرت ابراہیم کی اس حقیقت میں اور بصیرت افروز رشد و ہدایت کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔

ولقد اتینا ابراہیم رُسُده اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو اہل ہی سے رشد و ہدایت عطا
من قبل و کُنَّا بِہِ عَلَمین ۵ کی تھی، اور ہم اُس کے (معاہدے) جاننے والے تھے جو
اذ قال لِابیہ و قومِ مِمَّا ہذہ اُس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ”یہ مجھے کیا ہیں
التماثل الی انتم لہا عاکفون ۶ جن کو تم لیے بیٹھے ہو“ کہنے لگے ”ہم نے اپنے باپ دادا
قالوا وجدنا اباہنا لہا عابدین ۷ کو ان ہی کی پوجا کرتے پایا ہے“ ابراہیم نے کہا ”بلا
قال لقد کنتم انتم و اباہکم ۸ سب سے تم اور تمہارے باپ دادا کھلی لکڑی میں ہیں۔

فی ضلّالِ مُبِینٍ ۴۰ قَالُوا اجْعَلْنَا
بِالْحَقِّ اٰمًا اَنْتَ مِنَ اللَّعِبِیْنَ ۴۱
قَالَ بَلْ سَبَّكُمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ وَاِنَّا
عَلٰی ذٰلَکُمْ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ ۴۲ (نبیاء)

پیدا کیلئے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔

اور جبکہ اس جلیل القدر رستی پر اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور عطا و نوال کا فیضان بے غایت و
بے نہایت سرعت و رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا تو اُس کا نتیجہ نکلا کہ اُس نے انبیاء علیہم السلام کی صف میں نمایاں
جگہ پائی اور اُس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ”دینِ خلیف“ قرار پایا۔

اُس نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدا کے بزرگی و قدرت
مطلقہ اور اُس کی احدیت و صمدیت کا تصور بھی اُن کے قلوب میں باقی نہیں رہا، اور اُن کے لیے خدا کی
وحدانیت کے عقیدہ سے زیادہ کوئی اچھے کی بات نہیں رہی تب اُس نے کمر ہمت چست کی اور ذات
واحد کے بھروسہ پر اُن کے سامنے دینِ حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا۔

اے قوم! یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پستش میں
مشغول ہو، کیا تم اس قدر خوابِ غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار
کرتے ہو اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو اُس کو توڑ کر دوسرا بنا لیتے ہو اور بنا لینے کے بعد اُس کو پوجتے اور
تقع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم اس خرافات سے باز آؤ، خدا کی توحید کے نغمے کاؤ۔ اور اسی ایک
مالکِ حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ۔ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔

مگر قوم نے اُس کی آواز پر بطلانِ کان نہ دھرا اور چونکہ گوشِ حق نبیوش اور نگاہِ حق میں سے محمد مہدی
اس لیے اُس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوتِ حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تشدد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔

باپ کو دعوتِ اسلام اس سلسلہ میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کیا اور دعوتِ حق کو خاندان ہی سے شروع کیا، اور بتایا کہ اُن کی یہ قدیم راہ گمراہی کی راہ ہے اور جس راہ کی دعوت دیتا ہوں وہ صراطِ مستقیم ہے، مگر والد پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے برعکس آزر نے بیٹے کو دھمکایا کہ اگر تو بتوں کی بُرائی سے باز نہ آئیگا تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، ایک جانب باپ کے احترام کا مسئلہ اور دوسری جانب ادا فرض، حمایتِ حق، اور اطاعتِ امرِ الہی کا سوال، انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایانِ شان تھا، انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا بلکہ نرمی، ملاحظت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا۔ اے باپ! اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا اسلام ہے، میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغامِ حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی حال بتوں کی پریش نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تجھ سے جدا ہونا ہوں مگر فائزانہ تیرے لیے درگاہِ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور خدا کے عذاب سے نجات پلے۔

سورہ مریم میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَؑ
اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّاؑ
اور (اے پیغمبر!) کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر۔ یقیناً وہ محکم پچائی
تھا اور اللہ کا نبی تھا۔

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًاؑ يَا اَبَتِ
اِنَّيْٓ اَرٰىكَ جَاءَنِيَ مِنَ الْعِلْمِ
اُس وقت کا ذکر، جب اُس نے اپنے باپ سے کہا اے
میرے باپ! تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ تو
سُنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آسکتی ہے؟ اے
میرے باپ! میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک روشنی مجھ پر

مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبَعْنِي أَهْدِكَ
گئی ہے، جو تجھے نہیں ملی۔ پس میرے پیچھے چل، میں تجھے
صِرَاطًا سَوِيًّا. يَأْتِيكَ لَا
سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ! شیطان کی بندگی
تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
نہ کر شیطان تو خدا کے رحمان سے نافرمان ہو چکا۔ اے
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَأْتِيكَ
میرے باپ! میں ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ خدا سے
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ
رحمن کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے، اور تو شیطان
عَذَابٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
کا ساتھی ہو جائے! باپ نے یہ باتیں سن کر کہا
فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا
”ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ
اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے سنگ سار کر کے
الِهَتِي يَا بَرَهْمِيمُ لَئِنْ
چھوڑ دوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر
لَمْ تَنْتَهِ لِرَجْمَتِكَ وَ
مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا۔ ”اچھا میرا اسلام
اَجْمُرُنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلِمْتُ
قبول ہو۔ (میں الگ ہو جاتا ہوں) اب میں اپنے
عَلَيْكَ سَأَسْعِفُكَ رَدِّي
پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا۔ وہ مجھ پر بڑا ہی
إِنَّكَ كَانِ بِنِي حَبِيًّا. وَأَعَزُّ لَكُمْ
مہربان ہے میں نے تم سب کو چھوڑا، اور انہیں بھی
وَمَا تَذَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو میں اپنے پروردگار کو
وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ
پکارتا ہوں۔ اُمید ہے، اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم
بِدَعَاءِ رَبِّي شَفِيعًا. (مریم) ثابت نہیں ہونگا!

اور سورہ النعام میں آزر کو حضرت ابراہیم کی نصیحت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ
اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر
أَزَرَ اتَّخَذَ اصْنَامًا اللَّهُ
سے کہا! ”کیا ٹھہراتا ہے تو بتوں کو خدا، میں تجھ کو اور

إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ تَبْرِي قَوْمَ كُوكْبَلَىٰ هُوَ لِي لَمْرَاهِي مِثْلَ دَكِيئَةٍ هَؤُلَاءِ -
(انعام)

قوم کو دعوتِ اسلام | باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوتِ حق اور پیغامِ رسالت کو وسیع کر دیا اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنالیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی اُس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مسمیٰ۔ اور دعوتِ حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اُن کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لیے بہرے تھے۔ پتلیاں آنکھوں کے حلقوں میں زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھیں مگر حق کی بصارت سے محروم تھیں، زبان گویا ضرور تھی لیکن کلمہ حق کے اعتبار سے گنگ تھی۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ . (الاعراف) سرشار ہیں۔
اُن کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، اُن کے آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں اور اُن کے کان ہیں پر نہ سُننے نہیں، یہ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ یہی ہیں جو غفلت میں

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم بڑا نہیں چاہتے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسی کرتے چلے آئے ہیں لہذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک خاص انداز سے خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی۔ فرماتے لگے۔ میں تو تمہارے اُن سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر اُن سے اعلانِ جنگ

کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔

البتہ میں صرف اس سہی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ ہدایت دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا پالتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو جو مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور جو میری زینت و موت دونوں کا مالک ہے، اور اپنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے، اور میں اُس کے حضور میں یہ عا کرتا رہتا ہوں۔

اے میرے پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی قوت عطا کر اور مجھ کو کمزوریوں کی فہرست میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور حبیبتِ نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔

نصیحت و موعظت کے اس موثر اندازِ خطابت کو جو حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم کے سامنے پیش کیا سورہ شُعرا میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرٰهِيْمَ ۚ اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۚ قَالُوْٓا
نَعْبُدُ اَصْنٰمًا مَّا نَنۢظُرُ لَهَا
عٰلِفِيْنَ ۚ قَالَ هَلۡ يَسْمَعُوۡنَكُمۡ
اِذۡ تَدۢعُوۡنَهُمْ ۙ اَوْ يَنۢفَعُوۡنَكُمۡ اَوْ
يَضُرُّوۡنَ ۚ قَالُوْٓا بَلَّ وَّجَدۡنَا
اٰۤبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفۢعَلُوۡنَ ۚ قَالَ
اَفَرۡءَيْتُمْ مَّا كُنۢتُمْ تَعۢبُدُوۡنَ ۙ اَنتُمۡ
اٰۤبَاؤُهُمۡ لَاۤ اَقۢدَرُوۡنَ ۙ فَاَنۡهٰهُمْ عَنِ
لِّىۡ اِلٰهَ رَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ ۙ الَّذِیۡ خَلَقَ

اور سنا دے اُن کو خبر ابراہیم کی، جب کہا اپنے
باپ کو اور اُس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو۔ وہ بولے
ہم پوجتے ہیں صورتوں کو پھر سائے دن اُنہی کے
پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا کچھ سنے ہیں تمہارا کہا
جب تم پکار رہے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا بُرا
بولے: نہیں، پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو
یہی کام کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے
ہو، تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔ سو وہ
میرے دشمن ہیں مگر جہان کا رب جس نے
مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے۔

فَهُوَ يَهْدِينِ ۚ وَالَّذِي هُوَ يُطَهِّرُنِي
وَيَسْقِيَنِي ۚ وَإِذَا امْرَأَتِي فَهُوَ شَافِيَنِي ۚ
وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي مِثْقَالَ نَعْتَةٍ ۚ وَالَّذِي
أَطْمَعُنِي أَنْ يَقْدِرَ لِي خِطْبَتِي يَوْمَ الدِّينِ
رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ ۚ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۚ وَاجْعَلْنِي مِنْ
وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۚ وَاعْفُ عَنِّي ۚ إِنَّ
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ وَلَا تُخْزِنِي
يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۚ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ
وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ ۚ (شعراء)

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پاتا ہے۔ اور جب
میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اور وہ
جو مجھ کو مار بگا اور پھر جلائیگا۔ اور جس سے مجھ کو
توقع ہے کہ بخشنے میری تقصیر انصاف کے دن
اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور بلا مجھ کو
نیکوں میں۔ اور رکھ میرا بول سچا
پچھلوں میں۔ اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت
کے باغ کے۔ اور معاف کر میرے باپ کو
وہ بے راہ بھولے ہوؤں میں۔ اور رسوا نہ کر مجھ کو
جس دن سب جی کڑاٹھیں۔ جس دن نہ کام آئے
کوئی مال اور نہ بیٹے۔ مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس

اے کر بے روگ دل۔۔

سَلِيمٌ ۚ (شعراء)

مگر آزر اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبول حق کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار اور جحود حد سے گذرنا
ہی رہا۔

گذشتہ سطور میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب
پرستی بھی کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، اُن کا رزق، اُن کا نفع و ضرر۔
خشک سالی اور قحط سالی، فتح و ظفر اور شکست و نہزیمت غرض تمام کارخانہ عالم کا نظم و نسق کواکب اور
اُن کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے۔ اور یہ تاثیر اُن کے ذاتی اوصاف میں سے ہے اس لیے اُن
کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ اُن کی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔

اس لیے حضرت ابراہیم نے جس طرح اُن کو اُن کے سفلی معبودانِ باطل کی حقیقت و اشکاف کر کے راہِ حق کی طرف دعوت دی اسی طرح ضروری سمجھا کہ اُن کے علوی معبودانِ باطل کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں پچاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ خیں خام اور باطل عقیدہ ہی گریہ باطل پرست اپنے خود ساختہ اصنام سے اس قدر خائف تھے کہ اُن کو بُرا کہنے والے کے لیے ہر اُن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں آکر برباد و تباہ ہو جائیگا تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند تاروں کی پریش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے ”محمد و انبیاء“ ابراہیم (علیہ السلام) نے اُن کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور عجیب پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔

تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اُس کو دیکھ کر فرمایا ”میرا رب یہ ہے؟“ اُس لیے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں ممتاز اور روشن ہے لیکن جب وہ اپنے وقتِ مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گیا، اور اُس کو یہ خیال نہ ہوئی کہ اپنے پرستاروں کے لیے ایک گھڑی اور رونمائی کر سکتا اور نظامِ کائنات سے منحرف ہو کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا ”میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا“ یعنی جس شے پر مجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو، اور جو جلد جلد اُن اثرات کو قبول کر لیتا ہو وہ میرا معبود کیونکر ہو سکتا ہے۔

مگر اب دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے، اُس کو دیکھ کر فرمایا ”یہ میرا رب ہے؟“ اس لیے کہ یہ تو خوب روشن ہے اور اپنی خنک روشنی سے سارے عالم کو بقعہ نور

۱۔ قرآن عزیز نے یہ تصریح نہیں کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو متعدد راتوں کا نتیجہ ہے یا ایک ہی شب کا اگر ایک ہی شب کا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی رات کا واقعہ ہے جبکہ چاند کچھ رات گئے نکلتا ہے۔

بنائے ہوئے ہے، پس اگر کو اکب کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔

اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آپہنچا اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے اور اس گفتگو کا جو مقصد وحید ہے ”یعنی صرف خدائے واحد پر ایمان“ وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادہ کے پیوست ہو جائے۔ فرمایا ”اگر میرا حقیقی پروردگار میری راہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا“

پس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے اس لیے کہ ابھی اس سلسلہ کی ایک کڑی اور باقی ہر اور قوم کے پاس ابھی مقابلہ کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ کمنا مناسب نہیں تھا۔

تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند ب نظر سے اوجھل ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا رُخ روشن سامنے آ رہا ہے، دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگنے لگا۔

ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا ”یہ ہے میرا رب کیونکہ یہ کو اکب میں سب بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دو مہینے ہے؟“ لیکن دن بھر کچھ اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین کو پہلو بچا نا شروع کر دیا اور شبِ دیو جوار آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔

تو اب وقت آپہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لا جواب بنا دیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر ان کو اکب کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں قیصرات نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اگر معبود ہیں تو ان میں "افول" کیوں ہے جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں چمکتے نہ رہے، چھوٹے ستاروں کی روشنی کو ماہتاب نے کیوں ماند کر دیا، اور ماہتاب کے رُخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا۔

پس اے قوم میں ان مشرک و عقائد سے بری ہوں، اور شرک اور شرک کی زندگی سے بیزار، بلاشبہ میں نے اپنا رُخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے میں "حنیف" ہوں اور "مشرک" نہیں ہوں۔

اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم (علیہ السلام) نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔ اب ہم ابراہیم (علیہ السلام) کے اس مضبوط و محکم بُرہان کا کس طرح رد کریں اس کی روشنی پسند کر لیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل عاجز و در ماند تھے اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے، اور صلے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم سے جھگڑنے اور اپنے معبودانِ باطل سے ڈرنے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لینے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑیگا۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑتے، اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ خدا نے تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کی مطلق کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہیگا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو خدا کی نافرمانی کرنے اور اُس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے۔

اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ خدائے واحد کا ماننے والا، اور امنِ عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا، کاش کہ تم سمجھتے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح و امن پسند؟
صحیح امن کی زندگی اُسی شخص کو حاصل ہے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راہِ بیاب ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو اُس نے ابراہیم (علیہ السلام) کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کو اکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی، اور اُن کی قوم کے مقابل میں اُن کو روشن دلائل و براہین کے ساتھ سر بلند می عطا فرمائی۔

اس سلسلہ میں سورہ انعام کی یہ آیات شاہِ عادل ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِیَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَوَقِّیْنَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ الْبَلُّ رَاٰ كُوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّیْ ؕ فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَوْفٰلِیْنَ۔ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّیْ ؕ فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَیْنٌ لِّهٖ یَدٌ یَّیْ رَبِّیْ لَا كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ۔ فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّیْ هٰذَا الْاُتْرُوْجُ فَلَمَّا

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی پادشاہت کے جلوے دکھا دیے، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ اُس پر رات کی تاریکی چھا گئی، تو اُس نے (آسمان پر) ایک کوکب (چمکتا ہوا) دیکھا اُس نے کہا ”یہ میرا پروردگار ہے“ کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب وہ ڈوب گیا، تو کہا ”نہیں“ میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں، یعنی طلوع و غروب ہوتے ہرگز (ہیں) پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا، تو ابراہیم نے کہا، ”یہ میرا پروردگار ہے“ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا ”اگر میرا پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اُس گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہوا“ پھر صبح ہوئی اور سورج

اَقْلَتْ قَالَ يَفْقَهُمُ اِنِّي بَرِيٌّ
 مِمَّا تُشْرِكُونَ اِنِّي وَجَّهْتُ
 وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ
 الْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَحَاجَّهٖ قَوْمُهٗ
 قَالَ اَتُخٰجِرُوْنِي فِي اللّٰهِ وَكَدَّ
 هٰدِيْنَ ۚ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ
 بِهٖ ۚ اِلَّا اَنْ يَّسْئَلَنِي شَيْئًا
 وَيَسْعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلًا ۚ اَفَلَا
 تَتَذَكَّرُوْنَ ۚ وَكَيْفَ اَخَافُ
 مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تُخَافُوْنَ اَنْتُمْ
 اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهٖ
 عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَمَّا الْفِرْعٰوْنِيْنَ
 اَحْسَنُ يٰۤاَرٰمُنْ اِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ ۚ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ
 يَكُنْ لَّهُمْ اٰيٰمٌ يُّظْلِمُ لَوْلَاكَ
 لَهٗمُ الْاٰمَنُ وَهُمْ مُّتَذَكِّرُوْنَ
 وَرَتَّلْ جُمَّتًا اَتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ
 عَلٰى قَوْمِهٖ نَزَّ فَعَدَّ حُجَّتِهٖ مِّنْ

چلتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا ”یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ
 سب بڑا ہے“ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو اُس نے کہا
 ”اے میری قوم! تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں اُس
 سے بیزار ہوں۔ میں نے تو ہر طرف دیکھنا شروع کر دیا، صرف اُسی
 ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں،
 بلکہ آسمان و زمین کی بنانے والی ہے (اور جس کے حکم قانون
 پر تمام آسمانی اور ارضی مخلوقات چل رہی ہیں) اور میں اُن میں سے
 نہیں جو اُس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں!“ اور پھر ابراہیم
 سے اُس کی قوم نے رد و کہ کی۔ ابراہیم نے کہا ”کیا تم مجھ سے اللہ
 کے بے میں رد و کہ کرتے ہو، حالانکہ اُس نے مجھ پر احق دکھادی
 ہے جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، میں اُن کو نہیں داتا۔
 میں جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر یہ کہ میرا
 پروردگار ہی مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے
 تمام چیزوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ چھوٹا تم نصیحت نہیں کر پڑے؟“
 ”اور دیکھو، میں اُن ہستیوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے خدا
 کا شریک ٹھہرایا ہے، جبکہ تم اس بات کو نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ
 دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لیے اُس سننے کوئی سبب و دلیل
 تم پر نہیں اتاری؟ تبلاؤ ہم دونوں فرشتوں میں سو کس کی راہ امن
 کی راہ ہوئی اگر علم و بصیرت رکھتی ہو؟“ جن لوگوں نے خدا کو مانا، او

تَشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ اور اپنی بات کو ظلم سے (یعنی شرک سے) آلودہ نہیں کیا، تو انہی کے لوگوں
 عَلَیْہِمْ (انعام) ہر، اور وہی ٹھیک ملتے ہیں!“ اور دیکھو، یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے
 ابراہیم کو اُس کی قوم پر دی تھی۔ ہم حکمران بن کر بنا چاہتے ہیں، اُس کو ظلم
 و ذیل کا غرغان دیکر، بلند کر دیں ہیں اور یقیناً تمہارا پروردگار رکعت والا علم
 رکھنے والا ہے۔

آیات کی تفسیر اس بارہ میں کلی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے کبھی کو اکب پرستی نہیں کی اور ان
 میں قول فصیل کی تمام زندگی شرک کی تلویحات سے پاک ہے۔ سورہ انعام کی مسطورہ بالا آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف
 اقوال ہیں۔ ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیا وہ اُن اقوال میں سے ایک قول کے مطابق ہے جس کا
 حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو قوم کی کو اکب پرستی کے رد میں اُس کو لا جواب کرنے کے لئے تھی
 اِس لیے کہ جب دو فریق کسی مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو احقاقِ حق کے لیے مناظرانہ دلائل میں سے
 دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں اور تھیوریوں سے کام نہ لیا جائے
 بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اُس کے دعوے کے مقابلہ میں لا جواب ہو جائے
 اور اُس کی دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اُس کے سامنے بند ہو جائیں۔ اب اگر اُس میں سلامت
 روی باقی ہے اور اُس کے قلب میں قبولِ حق کی گنجائش ہے تو وہ اُس کو قبول کر لیتا ہے ورنہ بے
 دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، پس اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور اصلی اور حقیقی
 بات نکھر کر صاف ہو جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اس لیے اُن کی تبلیغ کا مشن منطقی صغریٰ کبریٰ
 پر قائم نہ تھا بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی اُن کا طرزِ امتیاز تھا۔ اِس لیے
 انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ کو اکب خواہ شمس و قمر کیوں نہ ہوں رب کہلانے

کے قابل نہیں ہیں بلکہ ربوبیت صرف اُسی کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوی ہفلی و علوی کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور چونکہ قوم کے پاس اُس کی بہترین دلیل کا کوئی جواب نہ تھا اس لیے وہ زچ ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی، مگر اُس کے ضمیر کو ماننا چاہیے کہ یہ جو کچھ کہا گیا حق ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ یہی حضرت ابراہیم کا مقصد تھا اور اُن کے ادار فرض کی حد ہیں تاکہ تھی کیونکہ دل چیر کر حق کو اُس میں اتار دینا ان کی فطرتی بات تھی اس تفسیر کے مطابق قرآن عزیز کی ان آیات میں نہ تاویل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ مہد رات ماننے کی، نیز مشاہدہ کو اکب سے متعلق آیات کا سیاق و سباق بھی بے تکلف اسی کی تائید کرتا ہے۔ مثلاً اس سلسلہ کی پہلی دو آیات یہ ہیں:-

اذ قال ابراهيم لابيه اذر
اتخذ اصناماً الهةً لى اراك
تؤفك فى ضلال مبين .
وكن ذلک نذیر لى ابراهيم
ملکوت السموات والارض لى کون من الموقنین
ذبا و زنا کر وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

ان ہر دو آیات سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

۱) رویت کو اکب کا یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے زمانہ میں پیش آیا ہے جبکہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے مناظرہ میں مصروف تھے۔ اس لیے کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو ”وکن ذلک“ کہہ کر شروع کرنا یہی معنی رکھتا ہے پھر تیسری آیت کے شروع میں ”فلما کی ف“ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسری آیت سے وابستہ ہے، اور اس طرح ان تینوں آیات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اہنام پرستی کے مقابلہ میں روشن دلائل عطا فرمائے تھے، تاکہ وہ آزر اور قوم کو لاجواب کر سکیں اور راہ ہدایت دکھائیں۔ اسی طرح کو اکب پرستی کے مقابلہ میں بھی اُس نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اُن کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کو اکب پرستی کے رد میں بھی بہترین دلائل دے سکیں اور اس سلسلہ میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھلا کر اُن کی غلط روش کے متعلق لاجواب بنا سکیں۔ یہ تو آیاتِ رویت کا سابق تھا اب سیاق قابلِ توجہ ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظروں سے غائب ہونے لگا تو اسی آیت میں یہ جملہ موجود نظر آتا ہے۔

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىٓ بَرِىٕءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ اِبْرٰہِیْمُ نَعٰی کَمَا "اے قوم میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں"
اور ساتھ ہی یہ آیت مذکور ہے :-

اِنِّىۡ وَجَّهْتُ وَجْہِیۡ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیۡفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیۡنَ ۔
بلاشبہ میں نے اپنا رخ صرف اُس خدا کی جانب پھیر دیا
جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اس حالت میں کہ
میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔

اور پھر اسی کے متصل آیت میں ہے :-

وَحَاجُّہٗ قَوْمَہٗ قَالَ اتَّخَذُوْنِیۡ اِبْرٰہِیْمُ نَعٰی کَمَا "اور ابراہیم کی قوم نے اُس سے جھگڑنا شروع کیا ابراہیم
فی اللہ نے کہا کیا تو مجھ سے اللہ کے بارہ میں جھگڑتی ہے۔

اور سب سے آخر آیت میں کہا گیا ہے۔

وَتِلْکَ نَجَّیْنَا اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی "اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اُس قوم کے مقابلہ
قَوْمَہٗ نَرْفَعُ دَرَجَتِیۡ مِّنۡ نَّشَآءِ میں عطا کی، ہم جس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں کہ یا کرتے

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . میں بیشک تیرا رب دانا ہو جانے والا ہے۔

ان آیات سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

(۱) رویت کو اکب کا معاملہ قوم سے ضرور وابستہ تھا تب ہی تیسری مرتبہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے خطاب کرنے کے بجائے فوراً قوم سے خطاب شروع کر دیا۔

(۲) اور قوم نے بھی یہ سب کچھ سن کر دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو قوم کے مقابلہ میں اپنی جانب سے حجت قرار دیا اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ رسالت بہت بلند اور ارفع ہے اور اس لیے اُس کی قوم اُس کی رہنمائی کی سخت محتاج ہے۔ اور ان سب کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ دُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ . اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت عطا کر دی
وَكِتَابَهُ عَالَمِينَ . تھی اور ہم ہی اُس کے واقف و گاہ ہیں۔

لہذا یہ معاملہ حضرت ابراہیم کے نہ لڑکچن کا ہو سکتا ہے اور نہ اُن کے اپنے عقیدہ اور ایمان کا۔
اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہماری بیان کردہ تفسیری آیات کی صحیح تفسیر ہے
اور بلاشبہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قوم پر یہ زبردست حجت تھی کہ افراد قوم کا کو اکب کی پریش کرنا،
اُن کے لیے میل بنانا اپنے مغلیٰ معبودوں کے نام اُن کے نام پر رکھنا، غرض اُن کو معبود، رب، اور خدا
سمجھنا قطعاً باطل اور گمراہی ہے۔ اس لیے کہ یہ سب ایک خاص نظام میں جھکے ہوئے ہیں، دن اور
رات کے تغیر کے ساتھ تغیرات کو قبول کرنے والے ہیں، اور اس پورے نظام کی مالک خالق صرف ہی
ہستی ہے جس کے یہ قدرت میں ان سب کی تسخیر ہے۔ اور وہ اللہ ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
نہ سوج کی یہ مجال ہے کہ وہ قمر کو پاسکے اور نہ رات میں

القمر ولا الیل سابق النهار
یہ قدرت کہ وہ دن کو پیچھے ہٹا کر اُس کی جگہ خود لے۔

ان تمام روشن دلائل و براہین کے بعد بھی جب قوم نے دعوتِ اسلام کو قبول نہ کیا اور اصنام ستمی
کو اکب پرستی میں اُسی طرح مبتلا رہی تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) ذابکدن جمہور کے سامنے علانِ جنگ کر دیا
کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو زچ کر کے ہی چھوڑ دیگی۔

وَتَاللّٰهِ لَا يَكِدْنَ اصْنَانُكُمْ بَعْدَ
اور اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی میں ضرور تمہارے

ان تولوا مہد برین . (انبیاء) بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔

اس معاملہ سے متعلق اصل صورتِ حال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آذر اور قوم کے
جمہور کو ہر طرح بت پرستی کے معائبِ ظاہر کے باز رکھنے کی سعی کر لی۔ اور قہرِ تم کے پند و نصائح کے ذریعہ
اُن کو یہ باور کرنے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور تمہارے کاہنوں
اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غنہ خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر تم ان سے منکر ہو جاؤ گے
تو یہ تم پر غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالینگے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے۔ مگر اُن پر
مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدہ سے کسی طرح باز نہ آئے بلکہ اُن کے
کاہنوں اور سرداروں نے اُن کو اور زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے
سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے سوچا کہ اب مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو
اختیار کرنا چاہیے جس سے جمہور کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور تھپڑوں
کی صورتیں ہیں جو گونگی بھی ہیں اور بھری بھی ہیں اور اندھی بھی اور اُن کو یقین ہو جائے کہ اب تک
ان کے متعلق ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سرو پا بات تھی اور ابراہیم
ہی کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لیے تبلیغ حق کے لیے آسان راہ نکل آئیگی۔ یہ

سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اُس کی ابتداء اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ گزرے کہ ”میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا“۔ گو با اس طرح اُن کو متنبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس جانب کچھ توجہ نہ کی، حُسن اتفاق کہ قریب ہی زمانہ میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آگیا، جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں حضرت ابراہیم نے اول انکار فرمایا اور جب اُس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے۔ ”انی سقیم“ میں آج کچھ علیل سا ہوں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال تھا اس لیے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی غصہ ستارہ کے اثر میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھ کر بغیر کسی تشریح حال کے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ میں چلے گئے۔

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، فَقَالَ اِنِّیْ (پس ابراہیم نے) ایک نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب
سَقِیْمٌ، فَقَوْلُوا عَنْهُ هٰذَا بَرِّیْنٌ . دیکھا، اور کہنے لگا میں کچھ علیل ہوں پس وہ اُس کو
(الصافات) چھوڑ کر چلے گئے۔

اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن، اور مذہبی پیشوا میلہ میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدہ صمدت میں جمہور پر واضح کروں کہ اُن کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے سو وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے مندر (بیکل) میں پہنچے۔ دیکھا تو دواں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوں، پھلوں، میوؤں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجہ میں چپکے چپکے اُن صورتوں سے

خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر اُن سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاغذ پر تبر رکھ کر واپس چلے گئے۔

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتُمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونِ. پس چپکے چپکے کہنے لگا (ابراہیم) اُن کے دیوتاؤں

مَّا لَكُمْ تَمْتَقُونَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا سے کیوں نہیں کھاتے، تم کو کیا ہو گیا کیوں نہیں ملتی؟

بِالْيَمِينِ. (الصافات) پھر اپنے داہنے ہاتھ سے اُن سب کو توڑ ڈالا۔

فَجَعَلَهُمْ جَذًا ۖ اَلاَ كَبِيرًا ۗ اَللّٰهُمَّ پس کر دیا اُن کو ٹکڑے ٹکڑے کر اُن میں سے بڑی دیوتا

لَعَلَّهُمْ اِلٰهٌ يَّرْجِعُونَ. کو چھوڑ دیا تاکہ (اپنے عقیدہ کے مطابق وہ اُس کی ٹر

(انبیاء) رجوع کریں (کہ یہ کیا ہو گیا)

جب لوگ میلہ سے واپس آئے تو پہل (سذر) میں بتوں کا یہ حال پایا سخت برہم ہوئے۔

اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ اُن میں وہ بھی تھے جن کے

سَلَّمَ مِنْهُمْ اِبْرٰهٖمُ (علیہ السلام) تَاَلٰہُ لَا یَکِدَنَّ اَصْنَاۡمُکُمْ کَہَ چکے تھے، اُنہوں نے فوراً کہا کہ

اُس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔

قَالُوۡا مَنۡ فَعَلَ ہٰذَا بِالّٰہِتِنَاۡ ۚ وہ کہنے لگے یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے

لٰکِنَ الظّٰلِمِیۡنَ. قَالُوۡا مَعْنٰ فَنِّیۡ کیا ہے بلاشبہ وہ ضرور ظالم ہے (ان میں سے بعض)

یٰۤاِبْرٰہِیۡمُ یَقَالَ لٰہُ اِبْرٰہِیۡمُ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبان کو ان بتوں کا

(الانبیاء) (بڑی کے ساتھ) ذکر کیا ہے اُس کو ابراہیم کہا جاتا ہے (یعنی یہ)

کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اُس کو جمع

کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے؟

چھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں، اور نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگی، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔

فَرَجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَذَكِّرُوا لَكُمْ
 اِنَّكُمْ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نَكِسُوا عَلٰى
 سُرُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ
 يَنْطِقُونَ (انبیاء)

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں اور اُن کو جمہور کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، چہ جائیکہ نفع و نقصان کے مالک ہوں۔

تو اب ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اُن کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمانے لگے:-

اَفَتَعْبُدْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اَفْتَجْعَلُكُمْ كَوْمًا يَمُوتُونَ
 لَكُمْ وَلَمْ تَعْبُدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هِيَ تَمُوتُ بِمَا تَعْبُدُونَ اِنَّكُمْ لَمِنْ الْغَافِلِينَ
 اَفَلَا تَعْقِلُونَ (انبیاء)

پھر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پرستے ہو کیا تم عقل سے محروم ہو گئے، ابراہیم
 مَا تَحْمِلُوهُمْ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَحْمِلُوهُمْ .

تصملون . (الصافات) ہو، اور اہل یہ کہ اسے تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور انکو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو حضرت ابراہیم کی اس نصیحت و موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدہ سے تائب ہو کر ملتِ حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کج روی چھوڑ کر راہِ مستقیم پر گامزن ہو جاتی لیکن دونوں کی کجی نفوس کی سرکشی و تمرو اور باطنی خباثت و دنائت نے اس جانب نہ آنے دیا اور اس کے برعکس ان سب نے ابراہیم (علیہ السلام) کی عداوت و دشمنی کا لغو بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور جرمِ مانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دیکھتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اُس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔

بادشاہ کو دعوتِ اسلام | ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شدہ شدہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔
اور اُس سے مناظرہ | اُس زمانہ میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمروود ہوتا تھا اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی جیسے ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اُس کو اپنا خدا اور معبود جانتی اور اُس کی بھی اُسی طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دوسرے دیوتاؤں کی بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ اس لیے کہ وہ صاحبِ عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور حصّہ تخت و تاج بھی۔

نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت برا فروختہ ہوا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملکیت اور الوہیت سے بھی سب رعایا کو برگشتہ کر دیگا، اور اس طرح باپ، دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت بھی زوال میں آجائیگی، اس لیے اس قصہ کا ابتداء ہی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اُس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو، ابراہیم (علیہ السلام) جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے، اور مجھ کو رب ماننے سے

تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے واحد کا پرستار ہوں، اُس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا، ساری کائنات اور تمام عالم اُسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے، تو بھی اُسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو اس لیے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں، اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسی اختیار کر سکتا ہوں؟

مخرد نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ میں موت و حیات ہے۔ وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ کچھ فہم مخرد موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا مخرد کہنے لگا۔ اس طرح موت و حیات تو میرے قبضہ میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اُسی وقت ایک بے تصور شخص کے متعلق جلا دیکھ کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اُتار دو۔ جلا دینے فوراً حکم کی تعمیل کر دی، اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھ میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں؟

ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مخرد یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہے اور یا جمہور اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی بخشتا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیت سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشتا ہے اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچالینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے، موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اُس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے دائرہ سیدہ اور شمشیر چنیدہ انسان زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل و دار سے

بچائے ہوئے انسانِ نعمۂ اجل بن جاتے ہیں اور کوئی طاقت اُن کو نہیں روک سکتی اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنے والا نمرود سربراہِ سلطنت نہ ہوتا بلکہ اُس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک ہوتا مگر نہ معلوم کہ عراق کی اس سلطنت کے کتنے مدعی زیرِ زمین دفن ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔

بہر حال ابراہیم (علیہ السلام) نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائیگا اور وہ جمہور کو مغالطہ میں ڈال کر اصل معاملہ کو ابھار دیگا اور اس طرح میرا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور تبلیغِ حق کے سلسلہ میں سرِ عرضِ نمرود کو لاجواب کرنے کا موقعہ ہاتھ سے جاتا ہے۔ کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دماغ و قلب میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنا میرا مقصدِ وحید ہے۔ اس لیے اُنہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا پیرایہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے روز و شب کی زندگی میں اُس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔

ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا میں اُس ہستی کو "اللہ" کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے اُلاتا اور مغرب کی جانب لیجاتا ہے۔ پس اگر تو بھی اسی کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اُس کے خلاف سورج کو مغرب سے کال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سُن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا اور اس طرح ابراہیم (علیہ السلام) کی زبان سے نمرود پر خدائی حجت پوری ہوئی۔

نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا اور اُس کے پاس اس کے مقابلہ میں مغالطہ کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ یہ اس لیے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اُس ہی نے

بنایا ہے اور اُس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کر دیا ہے کہ اُس کی کوئی شے نہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے آفتاب ہی کو دیکھو کہ عالم ارضی اس سے کس قدر فائدے حاصل کرتا ہے بائیمہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے طلوع و غروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ پس اگر آفتاب لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی باگ ایک خدا کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ اُس کو بیشک یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اُسکی حکمت کا تقاضا ہے

لہذا اب غمزدہ کے لیے تین ہی صورتیں جواب دینے کی ہو سکتی تھیں یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے۔ مگر اُس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اُس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اُس کے قبضہ و قدرت میں ہے بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا۔

دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا "میں اس عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا اور آفتاب تو خود مستقل دیوتا ہے اُس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے" مگر اُس نے یہ بھی اس لیے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراض سامنے آجاتا، جو انہوں نے جمہور کے سامنے آفتاب کی ربوبیت کے خلاف اٹھایا تھا کہ اگر یہ "رب" ہے تو عابدوں اور پجاریوں سے زیادہ اس مہبود اور دیوتا میں تفسیرات اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہیں "رب" کو تفسیر اور فنا سے کیا علاقہ، اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو وقت مقررہ سے پہلے یا بعد طلوع یا غروب ہو جائے؟

تیسری صورت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تحدی (چیلنج) کو قبول کر لیتا اور مغرب و نکال کر دکھا دیتا، مگر غمزدہ چونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جواب پر قادر نہ تھا اس لیے مبہوت اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اُس کے پاس دوسرا کوئی چارہ کار باقی ہی نہ رہا۔

قرآن عزیز نے (بقہ) میں اس واقعہ کو مختصر مگر لطیف پیرایہ میں بیان کیا ہے۔
 العنترالی الذی حاکم ابرہیم کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص (کا واقعہ) جس کو اللہ
 فی ربہ ان آتہ اللہ الملک اذ نے بادشاہت بخشی تھی اُس نے کس طرح ابراہیم کو
 قال ابرہیم ربی الذی یحییٰ اُس کے پروردگار کے بارہ میں مناظرہ کیا؛ جب کہا
 یمیت قال انا اُحییٰ و اُمیت ابراہیم نے میرا پروردگار تو زندگی بخشتے اور موت دیتا
 قال ابرہیم فان اللہ یأتی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت
 بالشمس من المشرق فات یہا دیتا ہوں، ابراہیم نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ سورج کو
 من المغرب فہت الذی کفر و مشرق سے نکالتا ہے پس تو اُس کو مغرب سے نکال کر
 اللہ لا یرہی القوم الظلمین دکھلا اس وہ کافر بادشاہ (سہوت اور لاجواب ہو کر رہ
 گیا۔ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو راہیاب نہیں کرتا۔
 (بسترہ)

(نوٹ صفحہ ۱۶۷) عیسائی پادریوں اور ان کی انجی نقلیں میں آریہ سماجیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کردہ مناظرہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر غرود یہ کہہ بیٹھا کہ ابراہیم تو ہی اپنے خدا سے آفتاب کو مغرب سے طلوع کرانے تو ابراہیم کے پاس کیا جواب تھا؟ یہ اعتراض بہت ہی چڑا اور سطحی ہے اس لیے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرہ کی جو تشریح بیان کی ہے اور جو حقیقت واقعہ ہے اُس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، غرود جانتا تھا کہ وہ ایسا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ پہلے وہ خود اپنی عاجزی و در ماندگی کا اقرار کرے اور پھر تسلیم کرے کہ آفتاب ہمارا دیوتا بھی نہیں ہے اور نہ اُس میں یہ قدرت کہ وہ ہماری اس استدعا کو ابراہیم کے مقابلہ میں منظور کرے۔ پس وجہ اُس نے خاموشی کو ترجیح دی اور اگر وہ ایسا سوال کر ہی بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ ایسے تھدی (چیلنج) کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیسے پیغمبر کو دلیل نہیں کریگا اور ابراہیم کی دعا پر وہ بلاشبہ آفتاب کو مغرب سے طلوع کرے ابراہیم کی صداقت کو واضح کر دیگا۔ البتہ یہ مسئلہ ماوئین اور خدا کی قدرت پر کنٹرول کرنے والوں کے لیے ضرور تعجب خیز ہو سکتے۔ لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام اگرچہ خاص قوانین کے شکنجہ میں جکڑا ہوا ہے لیکن اس کا شکنجہ ان اشیاء کے ذاتی خواص کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس شکنجہ میں کسے والی سمتی اور سہ اور تمام اشیاء کی تاثیر اور اُس کے خواص اُسی کے مخلوق ہیں لہذا وہ چلے تو اُن کے خواص و تاثیرات کو بدل بھی سکتے ہیں اور فنا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی قادر مطلق اور بے قید مالک و متصرف کا نام اللہ ہے۔

اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی، پیغام حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی، اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو امر حق تسلیم کرانے کے لیے فطرت کے بہترین اصول و دلائل کو پیش کیا اور نرمی، شیریں کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اُس پر روشن کیا کہ ربوبیت والوہیت کا حق صرف خدا کے واسطے ہے اور سزاوار ہے اور بڑے سے بڑے شاہنشاہ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اُس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کُل دنیا اُسی کی مخلوق ہے۔ مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ، آزر اور جمہور، ابراہیم (علیہ السلام) کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل بلکہ توبوں کے واقعہ میں تو زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ابراہیم جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست تاہم اُن میں سے کسی نے راہِ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور نہ وہ قبولِ حق کے لیے آمادہ ہوئے، بلکہ اس کے عکس اپنی ندامت و ذلت سے متاثر ہو کر زیادہ غیظ و غضب میں آگئے اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر دیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہشتی آگ میں جلا دینا چاہیے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جاسکتا ہے۔

اگ کا سرد ہو جانا | اس مرحلہ پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا معاملہ ختم ہو گیا اور اب دلائل و براہین کی قوت کے مقابلہ میں مادی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، جمہور اُس کے مخالف، اور بادشاہ وقت اُس کے درپے آزار، ایک سستی اور چار جانبے مخالفت کی آواز دشمنی کے نعرے، اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے تھے۔ ایسے وقت میں اُس کی مدد کون کرے، اور اُس کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟

ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ خوف، وہ اُسی طرح بے خوف و خطر اور لومتہ لائم کی

پرواہ کیے بغیر اعلانِ حق میں سرشار، اور دعوتِ رشد و ہدایت میں مشغول تھے، البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہائے ختم، دنیوی اسبابِ ناپیدا اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اُس وقت ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدا کے واحد کا سہارا تھا۔ اُس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر قوم کے عظیم المرتب ہادی اور راہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ غرور اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اُس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی حتیٰ کہ اُس کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلنے لگیں، جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ایک گوجن میں ابراہیم کو بٹھا کر دہکتی آگ میں پھینک دیا۔

اب آگ میں جلانے کی تاثیر نخشے والے حصار نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے اُس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سر چڑھا۔ آگ اُسی وقت حضرت ابراہیم کے حق میں ”برود و سلام“ بن گئی اور دشمن اُن کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے زعم سے نکل گئے۔

دشمن اگر تو نیست نگہاں قوی ترست

اس مقام پر ایک مذہبی انسان کی طائیتِ قلب اور سکونِ خاطر کے لیے یہ کافی ہو کہ وہ آگ کے برود و سلام ہو جانے کو اس لیے صحیح اور نبی حقیقت سمجھے کہ اُس نے اپنی عقل اور اپنے شعور سے اول اس امر کا امتحان کر لیا ہے کہ قرآنِ عزیز کی تعلیم وحی الہی کی تعلیم ہے اور اُس کی لانے والی ہستی کی زندگی کا پہلو پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ کہ وہ جن مجسماتِ خفائق کی اطلاعات ہم پہنچاتا اور وحی الہی کے ذریعہ ہم کو سناتا ہے وہ عقل کے لیے اگرچہ حیران کن ہیں لیکن عقل کی نگاہ میں محال اور

ناممکن نہیں اس لیے ایک مخبر صادق کہ جس کی زندگی کی صداقت کا ہر پہلو سے امتحان کر کے اطمینان کر لیا گیا ہے، کی اس قسم کی خبریں بلاشبہ صحیح اور حق ہیں اور بقول قیصر روم "قل اعظم" (ہر گلیوس) کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور اُن سے دغا فریب نہیں کرتا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا اور کبھی اُس پر جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ پس مذہبی زندگی میں صاف اور سیدھی راہ یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ہر طرح قابل اطمینان پایا ہو اُس کے بتائے ہوئے چند ایسے امور پر جو عقل کے لیے صرف حیران کن ہوں مگر اُس کے نزدیک محال ذاتی اور ناممکن کے مرادف نہ ہوں فلسفیانہ موثکافیوں کے بغیر ایمان لے آنا چاہیے اور صاحب وحی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس یقینی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھنا چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ تمام اشیاء میں خواص و تاثیرات پیدا کرنے والے خدا میں یہ بھی قدرت ہے کہ جب چاہے اُن کو دی ہوئی تاثیر اور خاصہ کو سلب کر لے اور جب چاہے دوسری کیفیت کے ساتھ بدل ڈالے لیکن مادیین کے لیے اگر یہ راہ باحث اطمینان نہ ہو اور فلسفہ کے شدید مذہب کے اس شعبہ کو بھی اُس کی موثکافیوں سے پاک نہ رہنے دینا چاہتے ہوں تو اُن کے لیے بھی اس معجزہ سے انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہیں تسلیم ہے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلا دینا ہے اور جو شے اُس کے ساتھ ملیگی جل جائیگی لیکن اس کی کیا وجہ کہ بعض وہ کپڑے اور وہ اشیاء جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہیں، اور اُن کو آگ جلا کر کیوں خاکستر نہیں کر دیتی تم کو وہ کہ آگ بدستور جلانے کا خواص رکھتی ہے مگر کپڑے یا چیز پر ایک ایسا مسالہ لگا دیا گیا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی یہ نہیں ہے کہ آگ نے اپنا جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔ تو ایک مذہبی انسان کے لیے اسی طرح آپ کے فلسفیانہ رنگ میں یہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ ممدود اور اُس کی قوم کی دکھتی آگ کے جلانے کا خاصہ بدستور اسی طرح باقی تھا جس

وَقَالَ اِنِّیْ ذَا هَبْ اِلٰی سِرْبِیْ کر دیا ہم نے اُن کو (اُس کے مقابل میں) پست و ذلیل

سیدھدین . اور کہا ابراہیم نے میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار

(الصافات) کے پاس قریب ہو مجھے راہیاب کر گیا۔

ہرِیث بخاری | ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں مسترآن عزیز نے اُس موقع پر جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے کی شرکت کے لیے گفتگو ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے۔
”قَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ“ (ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں) اور جب بتوں کی شکست و ریخت کے سلسلہ میں اُن سے دریافت کیا گیا تو اُن کا جواب اس طرح منقول ہے۔

قَالَ بَلْ فَعَلْتُ کَیْرَہُمْ ہٰذَا ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ

فاسئلوہم ان کانوا ینطقون کیا ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں؟

ان دونوں جملوں کے متعلق ایک خالی الذہن انسان ایک لمحہ کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں جھوٹ کا بھی کوئی شائبہ ہو سکتا ہے؟ ”اِنِّیْ سَقِیْمٌ“ میں علالت طبع کا ذکر ہے۔ جس کو ابراہیم علیہ السلام ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیمار ہیں، اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک و تردید کا کون سا موقع ہے، حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر میں نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو تب بھی ضرورتی نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہے ہو سکتا ہے کہ اُس کا مزاج کسی وجہ سے حد اعتدال پر نہ ہو اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کیے بغیر دوسرا اُس کو نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح دوسری آیت کا معاملہ ہے اس لیے کہ دو مختلف خیال انسانوں کے درمیان اگر مناظرہ اور تبادلہ خیالات کی نوبت آجاتی ہے تو معمولی حروف شناس بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اپنے حریف کو اُس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور لا جواب کر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اُس کے مسلمات میں سے کسی مسئلہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اُس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اُن کی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ اُن کے دیوتا سب کچھ سنتے اور ہماری مُرادوں کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنے بچاریوں اور معتقدوں سے خوش ہوتے اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ والا تو بڑے بُت کو چھوڑ دیا آخر جب پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انہوں نے مناظرہ کا وہی بہترین اسلوب اختیار کیا جس کا تفصیلی ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں، پجاریوں اور ساری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں اور تو خود حقیقت شناس ہے کہ ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔

لہذا ان دونوں جہلوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کو حقیقتاً یا صورتاً جھوٹ کہا جاسکے یہ دو باتیں تو قرآن عزیز میں مذکور ہیں لیکن ایک تیسری بات بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث کی کتب روایت میں موجود ہے اور اُس میں مسطورہ بالا ان دونوں باتوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ حدیث ان الفاظ میں شروع ہوتی ہے

لو یکذب ابراہیم النبی علیہ السلام نہیں جھوٹ بولا کبھی ہرگز ابراہیم نبی علیہ السلام نے
قط الا نذلت کذبات الخ لہ مگر تین جھوٹ۔

اور پھر تفصیل کے ساتھ ان تینوں کو شمار کیا ہے۔ ان میں سے دو کا ذکر ابھی ہو چکا اور تیسری بات یہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب مصر سے گذر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اُس کو زبردستی چھین لیتا ہے اور اُس کے ساتھی مرد کو اگر وہ اُس عورت کا شوہر ہے تو قتل کر ڈالتا ہے اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہے تو اُس سے کوئی تعرض نہیں کرتا، تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے اس لیے تم اُس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب شب میں اُس نے ارادہ بد کیا تو اُس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا

سکا۔ یہ دیکھ کر اُس نے سارے سے کہا اپنے خدائے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سارہ نے دعا کی مگر اُس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اُس کا ہاتھ شل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر ہی تمام قصص پیش آیا تب اُس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ”یہ جن“ ہے انسان نہیں ہے اس کو میرے پاس سے جلد لے جاؤ اور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالہ کر کے کہا کہ اُس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں نے تیرے حوالہ کیا جب سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو انہوں نے حال دریافت کیا، سارہ نے مبارکباد دی اور کہا شکر ہے خدائے عزوجل کا کہ اُس نے ہم کو اس فاسق و فاجر سے نجات دی اور آپ کے لیے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی حضرت ابوہریرہؓ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا ”اے شریف النسب اہل عرب یہ ہیں وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہیں“

یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے، اس کے علاوہ بخاری میں ایک اور طویل حدیث ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے موسوم ہے اور متعدد ابواب بخاری مثلاً سورۃ بقرہ کی تفسیر کے باب میں کتاب الاسترقاق میں، اور کتاب التوحید میں مذکور ہے۔ اُس میں حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہے اُس کا حاصل یہ ہے :-

میدان حشر میں جب سب مخلوق آدم، نوح علیہما السلام اور دوسرے انبیاء سے شفاعت کے لیے کہہ چکی تو حضرت ابراہیمؑ کے پاس پہنچی اور اُن سے کہا کہ آپ خلیل الرحمن ہیں آپ ہماری سفارش بارگاہ الہی میں کیجئے کہ جلد فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو شرم آتی ہے اس لیے کہ میں نے دنیا میں تین جھوٹ باتیں کہی تھیں۔ انی سقیم، بل فعلہ کیوہم اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ انی اخوک

بخاری کے علاوہ یہ روایت مسلم، مسند احمد، صحیح ابن خزمیہ، مستدرک حاکم، معجم طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی، اور مسند ابی عوانہ میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

یہ روایت کتب حدیث میں اجمال تفصیل کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ بعض میں صرف اجمالی طور پر اسی قدر تذکرہ ہے کہ ہر نبی اُس وقت اپنی لغزش کو بیان کر کے معذرت کرینگے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور بعض میں ابراہیم علیہم السلام کے جواب میں نقطہ ”ثلث کذبات“ ہی کا ذکر ہے اور بعض روایات میں اُن تینوں کی تفصیل ہے۔ اور ان ہی میں سے بعض روایات میں یہ تصریح بھی موجود ہے۔

ما منہا کذب الا ما تحل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان تینوں بھائے دین اللہ جو میں سربراہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت و حمایت ہی کیلئے

بہر حال یہ دونوں روایات صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایات ہیں جو فقہم کے سقم روایت کو پاک اور صاف ہیں، یہ روایات ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور مجدد انبیاء کی جانب ”کذب“ کی نسبت کر رہی ہیں اگرچہ انہی روایات کے بعض طریق روایت نے یہ صاف کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ”کذب“ سے مراد وہ عام معنی نہیں لیے جو اخلاقی بول چال میں نہایت شنیع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی عرض کے لیے کہی ہیں اور نہ دنیوی مصلحت کے پیش نظر بلکہ دشمنانِ خدا کے مقابل میں خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت میں کہی ہیں مگر پھر بھی جو بات دل میں کھٹکتی اور قلب پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے وہ حدیث کی تعبیر ہے۔ تسلیم، کہ روایت کی بعض تصریحات نے اُس کو ”کذب“ کے عام معنی سے جدا کر دیا تاہم اول تو ”زیادت“ صحیحین میں مذکور نہیں اگرچہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ دوسرے جبکہ ”صدق سانی“ انبیاء علیہم السلام کی غیر منفک، اور عصمت نبی کے لیے ایک ضروری صفت ہے نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن عزیز نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حسب ذیل انبیازات کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمادیا ہے تو پھر ان کے ساتھ صورت بھی کذب کی نسبت کیسی؟

(۱) واذا ذكر في الكتاب ابراهيم
اور یاد کرتا ہے میں ابراہیم کا ذکر بیشک تھا وہ
انہ کان صدیقاً نبیاً (مریم) صدیق (صادق النفس) نبی۔
”صدیق“ مبالغہ کا صیغہ ہر اسی ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ”صدق“ جس کی ذاتی اور نفسیاتی
صفت ہو۔

(۲) ان ابراهيم كان امته قانتا لله
بیشک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا حکم بردار خالص اللہ
حنيفاً ولهمك من المشركين
کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے خدا
شاکراً لانعم اجتنبه وهداه
کی نعمتوں کا شکر گزار تھا خدا نے اُس کو چن لیا تھا
الی صراط مستقیم۔ (النمل) اور سیدھی راہ کی اُس کو ہدایت دی۔
مجہبی اور ہمدی ایسی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ کذب نہ حقیقت جمع ہو سکتا ہے اور نہ صورت
(۳) ثم اوحينا اليك ان اتبع ملته
ابراہیم حنیفاً (النمل) ملت ابراہیم کی پیروی کر جو ابراہیم کہ خالص خدا کی جانب جھکا والا
یہ وہ ابراہیم ہیں جن کی ملت کی اقتدا اور پیروی کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ اور ان کی اُمت پر ہو
کو دیا جا رہا ہے۔

(۴) ولقد اتينا ابراهيم رشداً من
اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے
قبل وکتا بہ علمین (الانبیاء) بخش دی تھی اور ہم ہی اُس کو جاننے والے ہیں۔
یہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم کی اُن خصوصی صفات کا ذکر کرتی اور مخصوص قطعہ
پیش کرتی ہیں کہ جن کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی اس جیسی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق کذب
کا تصور نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ وقوع اور عمل خواہ وہ کذب حقیقی معنی میں ہو یا محض کذب کی صورت میں
زیر بحث مسئلہ اس مقام پر پہنچ کر یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ”العیاذ باللہ“

ابراہیم علیہ السلام نے واقعی جھوٹ بولا۔ کیونکہ قرآنِ عزیز کی قطعی نصوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ احادیثی نصوص ابراہیم علیہ السلام کو نبی، پیغمبر اور رسول بتاتی اور اُن کی امتیازی صفات صدّیٰ مجتبیٰ، مہمدی، نبی، ضیف، اور رسول، ثابت کرتی ہیں۔ نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ اُن کے یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت و مدافعت کے لیے تھے نہ کہ کسی اور غرض سے۔ لہذا ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ ”کذب“ اُن سے اسی طرح دور ہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریکی۔ اور بلاشبہ وہ ایک نبی معصوم ہیں اور قہرِ قسم کی معصیت و گناہ سے پاک۔

البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں باتوں کے متعلق رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارہ میں ”کذب“ کی تعبیر کیوں فرمائی جبکہ آپ کی ذاتِ اقدس ضروریاتِ دین اور عقائدِ اسلامی کے بارہ میں ایہام اور گنجاک کو دور کرنے کا باعث ہے نہ کہ ایہام و التباس پیدا کرنے کا؛ خصوصاً جبکہ تینوں باتیں خود اپنی جگہ کی حالت میں صورت میں کذب ہیں اور نہ حقیقی معنی میں۔

بلاشبہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی دینی بہن تھیں اور یہی کے رشتہ سے اسلامی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا، نیز ان کثیر اور دوسرے موزین کی تحقیق میں وہ اُن کے چچا حاران کی بی بی تھیں اس لیے چچا زاد بہن بھی تھیں۔ اور بلاشبہ اُن کا مزاج ناساز تھا گو سخت بیماری نہ تھی اس لیے ”انی سقیم“ ہر حیثیت سے صحیح ہے اور بلاشبہ انہوں نے مناظرانہ طرزِ خطابت میں دشمن کو جواب کرنے کے لیے فرمایا ”بل فعلہ کبیرھم“ اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت سے بھی جھوٹ نہیں تھا۔ تو پھر ان ہر دو احادیث میں اس قدر سخت تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس اشکال کے جواب میں علماء اسلام نے دو راہیں اختیار فرمائی ہیں (۱) یہ اخبارِ احادیث اس لیے جرأت کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگرچہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اس لیے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں مگر راوی کو ان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے۔ لہذا ہرگز قابلِ قبول نہیں ہیں اس لیے کہ ایک نبی کی جانب کذب کی نسبت کے مقابلہ میں راویوں کی غلطی کا اعتراف بدرجاء

بہتر اور صحیح طریق کار ہے۔

امام رازی (رحمہ اللہ) کا رجحان اسی جانب ہے اور انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔
 (۲) قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب ”کذب“ کی نسبت کسی حال میں درست نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر مستند اور صحیح روایات میں جو کہ حدیث شریعت و تواتر کو پہنچ چکی ہوں اس قسم کی کوئی نسبت موجود ہو جو نبی کی نبوت کے شان کے منافی ہو تو ان روایات کو صحیح مانتے ہوئے ان خصوصی جملوں کی ایسی توجیہ کرنی چاہیے جس سے اصل مسئلہ پر بھی زد نہ پڑے اور صحیح روایات کا انکار بھی لازم نہ آئے پس چونکہ صحیحین کی یہ روایات ”تلقی بالقبول“ کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اُس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو اخبارِ آحاد میں شمار نہیں ہو سکتیں، اس لیے ان روایات کو مردود قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ ”ثلث کذبات“ کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ”ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا گیا ہو، لیکن مخاطب اُس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو کلام کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے“ اور یہ معنی صرف ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے لیے ہی نہیں تراش گئے بلکہ علمِ بدیع کی اصطلاح میں اس کو ”معارضین“ کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اور ضحیٰ و بلغار کے کلام میں اکثر رائج ہے۔

اس طرح روایات کا انکار بھی لازم نہیں آئیگا اور صداقتِ نبی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل و غش کے صحیح رہیگا، چنانچہ حدیثِ شفاعت کے وہ الفاظ ”ما منہا کذب الا ما حل بہ عن دین اللہ“ ہماری اس توجیہ کی تائید کرتے ہیں جمہورِ علماء اسلام کی یہی رائے ہے اور وہ امام رازی اور ان کے ہمہنوا علماء کی پہلی رائے کو غلط قرار دیتے ہیں۔

مشہور مصری عالم عبدالوہاب بخاری نے قصص الانبیاء میں امام رازی کی رائے کے ساتھ موافقت کی ہے اور مصری علماء عصر کی رائے کے خلاف جو دراصل جمہور کی تائید میں بخاری کی رائے پر

تتبع کی شکل میں ظاہر کی گئی ہے۔ کافی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے جس میں حضرت ابراہیم و سارہ کے اس واقعہ سے انکار کیا ہے۔

مؤلف کی رائے اگر ان ہر دو آراء سے الگ سادہ اور صاف راہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کے انکار اور اس کے الفاظ کی رکیک تاویل کیے بغیر ہی مسئلہ کو اس طرح حل کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ ”عصمتِ پیغمبر“ پر بھی حرف نہ آنے پائے اور اس قسم کے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں، اور احادیث نبوی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنے والوں کو بھی الحاد کی جرأت نہ ہو سکے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ”عصمتِ پیغمبر“ کا مسئلہ بلاشبہ اصولِ دین اور مہماتِ عقائد میں سے ہے بلکہ دین و مذہب کی صداقت کی اساس و بنیاد صرف اسی ایک مسئلہ پر قائم ہے، کیونکہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ بعض حالات میں نبی اور پیغمبر بھی ”کذب“ کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہو خواہ وہ حمایتِ حق ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ اُس کی لائی ہوئی تمام تعلیم سے یہ امتیاز اٹھ جائیگا کہ اس میں سے کون سا جز، اپنی حقیقی مراد کے ساتھ وابستہ ہے اور کون سا ”کذب“ کے رنگ میں رنگا ہوا، اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دین، دین نہیں رہ سکتا اور نہ مذہب، مذہب۔

اس لیے قرآن عزیز کا یہ منصوص عقیدہ ”عصمتِ پیغمبر“ اپنی جگہ غیر متزلزل اور غیر متبدل عقیدہ ہے اور اس لیے بلاشبہ جو اس عقیدہ کی صداقت پر حرف گیری کا باعث بنے وہ خود اپنی جگہ یا قابلِ رد و انکار ہے اور یا اپنی صحتِ تعبیر کے لیے جوابدہ۔ پس اس محکم عقیدہ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئیگی بلکہ اُس سے معارضے کو یا اُس کے مطابق ہونا پڑیگا ورنہ تو مسٹ جانا ہوگا۔

اسی طرح یہ بھی امر مسلم ہے کہ قرآن عزیز کی تفسیر و تشریح صرف لغتِ عرب سے ہی نہیں کی جاسکتی بلکہ جس طرح اُس کے مفہوم سمجھنے کے لیے ”لغت کی معرفت“ ضروری ہے اسی طرح بلکہ اُس سے کہیں زیادہ پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال کی معرفت کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کی

صحیح توجیہ، تفسیر، اور تشریح کے حامل ہیں۔

بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ مثلاً قرآنی احکام ”اقیموا الصلوٰۃ“ ”اتوا الزکوٰۃ“ ”اتموا الحج والعمرة“ ”فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ“ میں نماز، زکوٰۃ، حج، اور روزہ کے مفہوم اور معنی کو ہم کسی طرح بھی ”لغت عربی“ کے ذریعہ متعین نہیں کر سکتے، اور تنہا یہ لغوی معنی و مفہوم قرآنی احکام کا مصداق نہیں بن سکتے بلکہ ان کی معرفت کے لیے ہم مجبور ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و اعمال کی طرف رجوع کریں جو ان فرائض کی تفسیر و تشریح میں کسے گئے یا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعہ ہم ان فرائض کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس لیے کہ اگر دقتِ نظر سے کام لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ تعامل کا مبداء بھی آخر کار قول و عمل رسول پر ہی جا کر منتہی ہوتا ہے، لہذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و عمل کو بھی جزدین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے اور بغیر اس تسلیم و رضا کے آیت

لقد کان لکوفی رسول اللہ اسوۃ بلاشبہ خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس

حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے

الآخر۔ دن پر امید لگاتا ہو۔

کے کوئی معنی نہیں بنتے، کیونکہ یہ ”اسوۃ حسنہ“ خود قرآن عزیز اور اس کی آیات نہیں ہیں بلکہ اس پیغمبر کا قول، عمل اور حال ہی اسوۃ حسنہ ہے اور جبکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال، اعمال اور احوال جزوِ دین ہیں تو ضروری تھا کہ ان کی حفاظت کا ایسا سامان جیسا ہو جو ”خاتم النبیین“ کی اُمت کے لیے رہتی دنیا تک محفوظ طریقہ سے پہنچ سکے اور اس جوہرِ خالص میں جب کبھی کھوٹ کی ملاوٹ کی جائے تو اس کے محافظین اور فن کے ماہرین فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کر سکیں، پس اسی طریقہ حفاظت کا نام روایتِ حدیث اور نقدِ حدیث ہے اور اسی فن کو ”فنی حدیث“ کہتے ہیں، اور یہی وہ شریف اور مقدس خدمت ہے جس نے اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی خراجِ تحسین حاصل کیا

ہے اور اس خدمت کو اسلام کا امتیازی نشان تسلیم کر لیا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و اعمال کی روایت کی حفاظت کے سلسلہ میں کھری اور کھولے کے امتیاز کے لیے زمانہ نبوت سے اب تک جو خدمت ہوتی آئی ہے اُس کی اہمیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ ”روایت حدیث“ کا فن تقریباً چودہ فنون اور شاخوں میں منقسم ہے۔

لہذا اذہل ضروری ہے کہ ہم کسی ایک ایسی روایت یا روایت کے جملہ کو ”جو اپنی لفظی ظاہری تعبیر میں مسلمہ عقیدہ کے بارہ میں ابہام پیدا کرتا ہو“ صحیح اور مقبول، مشہور اور متواتر روایات حدیث کے انکار پر حجت و دلیل قائم نہ کر لیں اور اس کو انکار حدیث کا ذریعہ بنا کر قرآن عزیز کو ایک ایسی اجنبی کتاب نہ بنا دیں جس کی تعبیر کے لیے نہ کسی پیغمبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تشریحی اعمال بلکہ کسی پرانا یا پاپا ٹپنا زل ہوئی ہے اور صرف اپنی زبان کی لغت اور دکھتری سے حل کی جاسکتی ہے۔

ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث کو اس طرح حل کیا جاسکتا ہے کہ بخاری کی احادیث کو بلاشبہ تلقی بالقبول حاصل ہے اور یہ کتاب جرح و نقد پر کسے جانے اور پرکھے جانے کے بعد اُمت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اس کو اصح الکتاب کہا جاتا ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اُس کی کسی روایت میں راوی سے لفظی تعبیر میں سقم ہو گیا ہو اور روایت اگرچہ اپنے سلسلہ سند اور مجموعہ متن کے اعتبار سے اصولاً قابل تسلیم ہو مگر اُس کے اُس جملہ کی تعبیر کو سقیم سمجھا جائے اور اصل روایت کو رد کرنے کی بجائے صرف اُس کے سقم کو ظاہر کر دیا جائے۔ اس کی بہترین مثال بخاری کی حدیث معراج ہے۔

محمد بن کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم کی حدیث اسری عن انس (رضی اللہ عنہ) کے مقابلہ میں بخاری کی حدیث عن عبداللہ بن ابی نجرہ میں سقم ہے اور اُس کی ترتیب میں غلطیاں ہیں اور مسلم کی روایت ان اسقام و اغلاط سے پاک صاف ہے۔ حالانکہ یہ دونوں روایتیں نفس روایت کے

اعتبار سے صحیح اور قابل تسلیم ہیں

پس بغیر کسی شک اور تردد کے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم سے متعلق دونوں طویل روایات روایت بالمعنی کی قسم میں داخل ہیں، اور یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا جاسکتا کہ الفاظ اور جملوں کی یہ پوری نشست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہو بلکہ آپ کے مفہوم اور معنی کو ادا کرتی ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ہر دور روایات میں بیان کردہ واقعات کی صحت کے باوجود زیر بحث الفاظ سلسلہ سند کے کسی راوی کے اختلاف لفظی کا نتیجہ ہوں اور اُس سے تفسیری سقم پیدا ہو گیا ہو۔

اس کے لیے یہ فریقہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم وسارہ اور شاہ مصر کا یہ واقعہ تورات میں بھی مذکور ہے اور وہاں اس قسم کے غیر عطا جملے بکثرت موجود ہیں لہذا یہ ممکن ہو کہ راوی ہو اس (سراپلی) روایت اور صحیح روایت کے درمیان تغیر میں خلط ہو گیا ہو اور اُس نے اس معاملہ کی تفسیر زیر بحث الفاظ سے کر دی۔

ہدایت قوم کے لیے گذشتہ سطور سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) اپنی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم کا اضطراب کس درجہ مضطرب و زنجبین تھے۔ اور دلائل و براہین کی وہ کونسی صورت ہو سکتی ہے

جو انہوں نے حق کے اتکار کرنے میں صرف نہ کر دی ہو؟ سب سے پہلے اپنے باپ آزرہ کو سمجھایا پھر جمہور کے سامنے حق کی اُس روشنی کو پیش کیا، اور آخر میں نمود سے مناظرہ کر کے اُس کے سامنے بھی الحقائق حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا، اور ہر لمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ خدا کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں۔ اور اہتمام پرستی اور کواکب پرستی کا نتیجہ خسران اور ذلت کے سوائے دوسرا نہیں ہے اس لیے شرک سے باز آنا چاہیے اور ملت حنیفیہ ہی کو صراطِ مستقیم سمجھنا چاہیے جس کی اساس و بنیاد صرف توحید الہی پر قائم ہے۔

مگر بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا، اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا اور ابراہیم (علیہ السلام) کی

تجھ سے جدا ہوں اور افسوس کہ تو نے خدا کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی تاہم میں برابر تیرے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخر کار حضرت ابراہیم کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آذر ایمان لانے والا نہیں ہے اور یہ اُن ہی اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فدا کر کے خود کو اس کا مصداق بنالیا۔

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم الله نے ہر لگادی اُن کے دلوں پر اور اُن کے کانوں
وعلى ابصارهم غشاوة (بقرہ) پر اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو جب یہ معلوم کیا تو اپنے آزر سے اپنی براہت کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو اُمیدِ مہموم میں نے لگا رکھی تھی آج وہ بھی ختم ہو گئی، اس واقعہ کو سورہ توبہ کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وما كان استغفار ابراهيم ولا يسه اور نہ تھا ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے گڑس مہد
الا عن موعدة وعدها آتاه کے مطابق جو اُس نے اپنے باپ سے کیا تھا، پھر جب
فلما تبين له انه عدو لله تبرأ اُس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے (یعنی اس کا
ممنان ابراہیم لا واه حليم۔ توبہ) آخری انجام یہی ہو گا، تو اُس سے بیزاری کا اظہار کر دیا،
(توبہ) بیشک ابراہیم سے ضرور حیدرِ قین القلب بردبار۔

ہجرتِ فلسطین ابراہیم (علیہ السلام) اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے اس سفر میں بھی اُن کے ہمراہ حضرت سارہ حضرت لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں سورہ عنکبوت میں ہے۔

فأمن له لوط وقال إني مهاجر پس لوط، ابراہیم پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا میں اپنے
إلى ربی الله هو العزيز الحكيم۔ پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بیشک
(عنکبوت) وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذی النورین (رضی اللہ عنہ) اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان عثمان اولیٰ محاجر باہلہ بلاشبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں
بعد لوط (الحديث) جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔

حضرت ابراہیم نے فلسطین کے عربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانہ میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیرِ اقتدار تھا۔ پھر قریب ہی شکیم (نابلس) میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ حتیٰ کے مصر تک جا پہنچے
ہجرت مصر اور حضرت ہاجرہؓ پیش آیا جو گذشتہ سطور میں سپردِ قلم ہو چکا ہے۔ اور تورات میں اس قصہ کو اس طرح نقل کیا گیا ہے

سوجب ابرام مصر پہنچا مصریوں نے اُس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فرعون کے امیروں نے بھی اُسے دیکھا اور فرعون کے حضور میں اُس کی تعریف کی اور اُس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے، اور اُس نے اُس کے سبب ابرام پر احسان کیا کہ اُس کو بھیڑ کر بڑی اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈی اور گدھیاں اور اونٹ لے۔ پھر خداوند نے فرعون اور اُس کے خاندان کو ابرام کی جو دوسری کے سبب بڑی ماری تپ فرعون نے ابرام کو ہلاک اُس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیوں نہ بتایا کہ یہ میری جو دہ ہے، تو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اُسے اپنی جو دہ بنانے کو لیا۔ دیکھ یہ تیری جو دہ حاضر ہے اُس کو لے اور چلا جا، اور فرعون نے اُس کے حق میں لوگوں کو حکم کیا تب انہوں نے اُسے اور اس کی جو دہ کو اور کچھ اُس کا تحاروانہ کیا۔

صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت اور تورات کی اس روایت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت سارہ کے بددعا والے واقعہ کو ملک جبار ”فرعون“ نے شیطانی جتنی اٹھ سمجھ کر سارہ

جان چھڑائی اور حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو مع ان کے رفقاء اور سازو سامان کے مصر بھیجے جانے کی اجازت دی فتح الباری میں ہے کہ مصری "جن" کی غلطی کے قائل تھے اس لیے شیطان ہمارے یہاں جبرج اور تورات کی روایت یہ کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سارہ کے واقعہ کو کرامت یقین کیا، اور حضرت ابراہیم پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شرع ہی سے یہ کیوں نہ بتا دیا کہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اور پھر بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کیا۔ تورات کی روایت کے مطابق اس وقت سارہ کی عمر ستر سال کی تھی۔

بہر حال صحیحین کی روایت ہو یا تورات کی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔

البتہ ان تمام روایات سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط کے ساتھ مصر تشریف لے گئے اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتے، اور اس طرح حضرت ابراہیم سے بھی سلسلہ میں وابستہ تھے۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانہ کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بی بی کی خدمت گزار قرار پائیں چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب سے بڑی شہادت خود یہی ہے کہ یہاں بھی موجود ہے۔

سفر البیاریں (جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے) مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں مصر کا

ہاشا حضرت کاہن وطن تھا۔

اور اسی طرح یہود کی معتبر روایات سے یہ مسئلہ بھی صاف اور روشن ہو جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ شاہِ مصر فرعون کی بیٹی تھیں، لونڈی اور باندی نہ تھیں۔ تورات کا ایک معتبر اور مشہور مفسر دبی شلوم پیدائش باب آیت ۱ کی تفسیر میں لکھتا ہے:-

ہاجرہ فرعون کی بیٹی بھی تھی فرعون نے جب سارہ کی کرامات دیکھی تو کہا کہ اس کے گھر میں لونڈی بن کر رہنا، دوسرے کے گھر میں بی بی بن کر رہنے سے بہتر ہے۔

اس تفسیر اور تورات کی آیت کو جمع کرنے سے یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ تورات میں ہاجرہ کو صرف اسی لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہِ مصر نے اُن کو سارہ اور ابراہیم کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیگی، یہ مطلب نہ تھا کہ وہ لونڈی بمعنی ”جاریہ“ ہیں اس لیے کہ دبی شلوم تصریح کرتا ہے کہ ہاجرہ فرعونِ مصر کی بیٹی تھیں۔

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملکِ جبار کی جو روایت مذکور ہے اُس میں بھی جیسے کہ موجود ہے اور دبی شلوم کی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

واخذ مھا حاجرۃً اور ہاجرہ کو سارہ کے حوالہ کر دیا کہ اُن کی خدمت گزار رہے۔

اس لیے بنی اسرائیل کا یطعن کہ بنی اسمعیل ہم سے اس لیے کمتر ہیں کہ وہ لونڈی سے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ سے صحیح نہیں ہوا اور اولادِ صالح دونوں کے خلاف ہے اور جس طرح تورات میں دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اسی طرح اس واقعہ میں بھی تحریف کی گئی ہے۔ اور واقعہ کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے صرف ”لونڈی“ کا لفظ باقی رہنے دیا گیا ہے۔

ہاجرہ اصل میں عبرانی لفظ ہاجرہ ہے جس کے معنی بیگانہ اور اجنبی کے ہیں۔ ان کا وطن چونکہ مصر تھا

۱۔ اور سری ابراہیم کی جو رو کوئی لڑکا نہ جنمی اور اُس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا ۲۔ ارض القرآن جلد ۲ ص ۴۱

۳۔ بخاری باب الانبیاء جلد ۲ ص ۴۰ ۴۔ ارض القرآن جلد ۲ ص ۴۰

اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ لیکن اسی اصول کے پیش نظر زیادہ قریب قیاس یہ ہے کہ ”ہاجر“ کے معنی ”جدا ہونے والے“ کے ہیں اور عربی میں ”ہاجر“ کے معنی بھی یہی ہیں۔ یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنیں اس لیے ہاجرہ کہلائیں۔

حضرت اسمعیل (علیہ السلام)

اسمعیل (علیہ السلام) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی ولادت
 دمشق تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا
 کی، اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا کو قبول فرمایا اور اُن کو تسلی دی۔

ابراہیم نے کہا کہ اے خداوند خدا تو مجھ کو کیا دیگا میں توبے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا خمار الیگزیر
 پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند دیا۔ اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اُس
 پر اترا اور اُس نے کہا کہ میرا وارث نہیں ہونے کا بلکہ جو تیری صُلب سے پیدا ہو وہی میرا وارث ہوگا۔

اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بی بی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں۔
 اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔

جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بہ تعاضد بشریت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انہوں نے
 حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر اُن کے پاس سے چلی گئیں۔

اور خداوند کے فرشتے اُس میدان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس پامینے اُس چشمے کے پاس چھوکی راہ پر اور اُس نے
 کہا کہ اے سری کی لوٹدی ہاجرہ تو کہاں سے آئی؟ اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں اپنی بی بی
 سری کے سامنے سے بھاگی ہوں۔ اور خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس پھر
 جا اور اُس کے تابع رہ۔ پھر خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ

وہ کثرت سے گئی نہ جائے اور خداوند کے فرشتے نے اُسے کہا کہ تو حاملہ ہے، اور ایک بیٹا جنم لے گا،
اس کا نام اسمعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ اور وہ خوشی (بدی) آدمی ہوگا۔ اُس کا ہاتھ
سب کے اور سب کے ہاتھ اُس کے برخلاف ہونگے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے برود ہونے
کرے گا۔

حضرت ہاجرہ جس مقام پر فرشتہ سے ہمکلام ہوئیں اس جگہ ایک کنواں تھا۔ ہاجرہ نے یادگار کے طور پر
اُس کا نام ”زندہ نظر آنے والے کانواں“ رکھا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتہ کی بشارت
کے مطابق اُس کا نام اسمعیل رکھا گیا۔

”اور ہاجرہ ابرام کے لیے بیٹا بنی اور ابرام نے اپنے اُس بیٹے کا نام جو ہاجرہ بنی اسمعیل رکھا اور جب ابرام
کے لیے ہاجرہ سے اسمعیل پیدا ہوا تب ابرام چھپائی برس کا تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسحقؑ کی بشارت دی جیسا کہ ابھی مفصل ذکر
آئیگا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت پر چنچراں مسرت کا اظہار نہیں کیا اور اس کی جگہ یہ دعا مانگی
”اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ اے اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا یہ جواب دیا۔

اسمعیل کے حق میں میں نے تیری شہادت دیکھی ہے، اُسے برکت دوں گا، اور اُسے برومند کر دوں گا، اور اُس
کو بہت بڑھاؤں گا، اور اُس کے بارہ سردار پیدا ہونگے اور میں اُس کو بڑی قوم بناؤں گا۔

اسمعیل ”اسمیع“ اور ”ایل“ دو لفظوں سے مرکب ہے، عبرانی میں ”ایل“ ”اللہ“ کے مرادف ہے اور عربی
کے اسمع اور عبرانی کے شمع کے معنی ہیں ”سن“ چونکہ اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی اور ہاجرہ کو فرشتہ سے بشارت ملی اس لیے اُن کا یہ نام رکھا گیا۔ عبرانی میں

اس کا تلفظ ”شلع ایل“ ہے۔

حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسمعیلؑ کا پیدا ہونا حضرت سارہؑ پر بید شاق گذرا، حضرت
 وادی غیر ذی زرع اور ہاجرہ واسمعیل
 ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی، قدیم سے گھر کی مالکہ، ہاجرہ چھوٹی بیوی ان کی
 خدمت گزار۔ یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضا کے پیش نظر اسمعیلؑ کی ولادت کو سارہؑ کے لیے سولہ
 ریح بنادیا تھا۔ اس لیے سارہؑ نے حضرت ابراہیمؑ سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسمعیلؑ میری نگاہ کے
 سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لیجاؤ۔

حضرت ابراہیمؑ کو یہ اصرار بید ناگوار گذرا مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کو مطلع کیا کہ ہاجرہ، اسمعیلؑ اور تیرے
 لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہؑ جو کچھ کہتی ہے اُس کو مان لے۔

”اور سرہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جوہ ابراہیمؑ سے جہنی تھی ٹھٹھے مارتا ہے تب اُس نے ابراہامؑ
 سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحق کے ساتھ وارث نہ ہوگا، پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات
 ابراہیمؑ کی نظر میں نہایت بُری معلوم ہوئی۔ خدا نے ابراہامؑ سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری
 لونڈی کی بابت تیری نظر میں بُری نہ معلوم ہو۔ ہر ایک بات کے حق میں جو سرہ نے تجھے کہی
 اس کی آواز پر کان رکھ، کیونکہ تیری نسل اصحاق سے کھلائیگی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے
 بھی ہیں ایک قوم پیدا کرونگا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔

تورات کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحقؑ پیدا ہو چکے تھے اس لحاظ
 سے حضرت اسمعیلؑ سنِ رشد کو پہنچ چکے ہونگے کیونکہ تورات ہی کی روایت کے مطابق حضرت اسمعیلؑ حضرت
 اسحقؑ سے تیرہ سال بڑے ہیں۔

لیکن اسی واقعہ میں تورات کی دوسری آیات مسطورہ بالا آیات کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ حضرت اسمعیلؑ

ابھی شیرخوار بچہ تھے۔

”تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کو اُس کے کاندھے پر دھر کر دی اور اُس رٹکے کو بھی اور اُسے رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی اور ہر سب سے کیا بان میں ٹھکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اُس نے اُس رٹکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے پتے پر دوڑ جا بیٹھی کہونکہ اُس نے کہا میں رٹکے کا مزنا نہ دیکھوں۔“

اس لیے تو رات کے ان مخالف و متضاد بیانات کے مقابل میں صحیح قول یہ ہے کہ ہاجرہ و اسمعیل کے خروج کے وقت اسمعیل شیرخوار بچہ تھے اور سخت ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔

بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت منقول ہے کہ وہ بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے :-

”ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اُس کے شیرخوار بچہ اسمعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کہہ ہے اُس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمرم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر اُن کو چھوٹ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی اُن کے پاس چھوڑ دیں اور پھر مُنہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ اُن کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں

اے ابراہیم تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم زاد اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے دریافت کیا۔ کیا خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے“ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلاشبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔

اور پھر واپس لوٹ آئیں۔

ابراہیم چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ اُن کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے

تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی :-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بِعَادٍ عَنِ ذِي زُرْعَةٍ وَبَيْنَكَ
الْمَحْرُورَةُ رَبَّنَا لِقَبُولِ الصَّلَاةِ
فَأَجْعَلْ أَفْتَدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَانْزِلْهُمْ مِنَ
السَّمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

اے ہم سب کے پروردگار! (تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان
میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد
تیرے محرم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے، اور خدا یا! اس لیے
بسائی کہ نہ ناز قائم رکھیں، تاکہ یہ محرم گھر عبادت گزارانِ توحید
سے خالی نہ رہی پس تو اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ لوگوں
کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے لیے زمین کی

(ابراہیم) پیداوار کو سامانِ رزق جیسا کرے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں!

ہاجرہ چند روز تک شکیزہ سے پانی اور غوجی سے کھجوریں کھاتی اور اسمیل کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن وہ
وقت بھی آگیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں تب وہ سخت پریشاں ہوئیں چونکہ وہ بھوک پیاسی تھیں اس لیے
دودھ بھی نہ اُترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالتِ دگرگوں ہونے لگی اور بچہ بیتاب ہونے لگا
تو ہاجرہ اسمیل کو چھوڑ کر دوڑ جائیٹھیں تاکہ اس حالتِ زاری میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ
کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آجائے یا پانی نظر آجائے مگر کچھ نظر نہ آیا۔
پھر بچہ کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آگئیں مٹس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں،
اور وہاں بھی جب کچھ نہ نظر آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچہ کے پاس آگئیں، اور اس طرح
سات مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے
جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چنکس اور دل
میں کتنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگا یا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگیں اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سننا
آؤ تمہاری آواز سنئی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ (جبریل) ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی (دایہ) اس جگہ مارا

جہاں زمزم ہے اُس جگہ سے پانی اُبلنے لگا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنائے لگیں مگر پانی برابر اُبتا رہا۔

اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اُمّ اسمعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اُس کے چار جانب باڑ نہ لگاتیں تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔

ہاجرہ نے پانی پیدا اور پھر اسمعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ہاجرہ سے کہا خوف اور غم نہ کر اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچہ کو ضائع نہ کریگا۔ یہ مقام ”بیت اللہ“ ہے جس کی تعمیر اس بچہ (اسمعیل) اور اس کے باپ ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہ کرے۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی مگر پانی کا سیلاب دہنے بائیں اُس بند حصہ کو برابر کڑا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آکر ٹھہرا، دیکھا تو تھوڑے سے فاصلہ پر پند اڑ رہے ہیں، جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے۔ وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ وہ وہاں سے چل کر اس مقام پر پہنچے جہاں ہاجرہ اور اسمعیل مقیم تھے۔ دیکھا تو واقعی پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی، ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی۔ اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آکر مقیم ہو۔ اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دیدی۔

جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلالیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سننے لگوں ان ہی میں اسمعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسمعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طرز انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی، اس کے کچھ عرصہ بعد ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، ابراہیم برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھو

فرا تے ہیں کہ اسمعیل علیہ السلام اُس وقت سن رشد کو پہنچ چکے تھے۔ اور قرآن کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشِّرْهُ
بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قَالَ يَبْنَئِي لِي اِىٌّ فِي الْمَنَامِ اِنِّى
اِذْ بَجِئْتُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَوِىْ قَالَ
يَا بُتِّ اَفْعَلْ مَا تَوْعَدُ مَرْجُوْا فِى
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ...
وَبَشِّرْهُ بِاسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ
وَبَارِكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اسْحٰقَ (صافات) نازل کی۔

وَبَنٰى اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادَ
غَيْرِ ذٰى مَرْجٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَمِ .
سے بن گیتی کی سرزمین میں تیرے محرم گھر کے پاس
(اور آخر میں ہے)

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر
اسمعیل واسحق (ابراہیم)
سب تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے نبی بنا
مجھ کو بڑھاپے میں اسمعیل واسحق کو۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں ”بَلِّغْ مَعَهُ السَّعْيَ“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسمعیل علیہ السلام سن رشد تک حضرت ابراہیم کے ساتھ رہے اور آخر کی آیت بتاتی ہے کہ اسحق علیہ السلام اُس وقت پیدا ہو چکے تھے اور اسمعیل علیہ السلام اسحق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے۔

اور سورہ ابراہیم کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسمعیل حب کہ میں لائے گئے ہیں تو وہ سن رشد

کو پہنچ چکے تھے تب ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں دونوں کا ذکر فرمایا۔

اس استدلال کے بعد سید صاحب بخاری کی روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف اور اسرائیلیات میں سے قرار دیتے ہیں۔ مگر سید صاحب کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اور نہ ان کی پیش کردہ آیات سے اس کی تائید نکلتی ہے۔

اول۔ اس لیے کہ صفات میں ”بلغ معہ السعی“ کا مطلب لینا کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے زیر سایہ فلسطین ہی میں پرورش پاتے رہے تب صحیح ہو سکتا تھا کہ اس جملہ کے بعد آیت میں کوئی دوسرا جملہ حضرت اسماعیل کے مکہ پہنچنے کے متعلق مذکور ہوتا تاکہ ذبح اسماعیل کے واقعہ کے ساتھ صحیح جوڑ لگ سکتا۔ کیونکہ اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے اور سید صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ذبح اسماعیل کا واقعہ مکہ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اور آیت یہ کہتی ہے کہ جب اسماعیل سن رشد کو پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے اپنا رویا بیان کیا ”پس سید صاحب کی توجیہ کے مطابق اس آیت میں سخت ابہام ہو جاتا کہ قرآن عزیز کے طرز خطابت اور اصول بیان کے یہ قطعاً خلاف ہے کہ ایک آیت کے اندر اس طرح کا ابہام پیدا کرے جس سے دو اہم زندگیوں کے درمیان کوئی ربط قائم نہ ہو سکے۔

دوم۔ اس لیے کہ صفات میں اسماعیل علیہ السلام سے متعلق جس واقعہ کا ذکر ہے وہ ذبح عظیم کا تذکرہ ہے نہ کہ پہنچنے کا اور وہ بلاشبہ اسماعیل علیہ السلام کے سن رشد کا زمانہ ہی اور اس وقت علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بیابان و صحرا میں چھوڑ آئے تھے لیکن باپ تھے، نبی و پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے، اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے۔ وہ برابر اس بے آب و گیاہ صحرا میں آتے رہتے، اور اپنے اس خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور آیت ”بلغ معہ السعی“ سے یہی مراد ہے لہذا سخت علیہ السلام کی بشارت کا ذکر بالکل مجمل ہے۔ خود سید صاحب تورات کے ایک فقرہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قوات میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ بھی ساتھ آئے تھے لیکن کون شفی ہوگا چاہے عزیزِ چچہ کو جس کی پیدائش کی اُس نے خود دعا کی ہو جس کے لیے زندگی اُس نے خدا سے مانگی ہو اُس کو تملیے آب و گیاہ مقام میں ہمیشہ کے لیے جانے دے۔

اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت میں "عند بیتک المحرم" کے بعد یہ جملہ ہے۔
 ربنا لیقیموا الصلوٰۃ فاجعل لے ہمارے پروردگار میں نے کہہ کے پاس ان کو اس لیے
 افقدۃ من الناس تہوی بیایا تاکہ یہ نماز کو قائم کریں پس تو لوگوں کو ان کی
 الیہم (ابراہیم) طرف پھیرے۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے متعلق ہے اور آیت کا سیاق و سباق صاف صاف اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں قیامِ صلوٰۃ کا ذکر ہے اس میں حج کی طرف اشارہ ہے اور اس میں یہاں کے بننے والوں کے لیے رزق کی وسعت کی تمنا جھلکتی ہے اور یہ سب باتیں جب ہی موزوں بیٹھتی ہیں کہ بیت اللہ اپنی تعمیر کے ساتھ موجود ہو۔ البتہ ابن عباسؓ کی روایت میں بھی اس دعا کا ذکر آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کی یہاں چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ اسی کے قریب قریب تھیں، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس آیت کو بطور استشہاد نقل کر دیا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ بعینہ یہی وہ دعا ہے جو اُس وقت انہوں نے مانگی تھی اور اُس میں اسحقؑ کا بھی ذکر تھا۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ خود روایت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسمعیلؑ کی شیرخوارگی کا ہے تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اُس وقت ایسی دعائیں مانگی کہ جس کے آخر میں اسمعیلؑ کے ساتھ اسحقؑ کی ولادت کا بھی ذکر تھا۔

سوید۔ اس بن کھیتی کی سرزمین کہ کہ چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ میں شور پانی کے سوائے شیریں پانی

کا نام و نشان نہیں ہے اور آج بھی آلاتِ جدیدہ کی اعانت کے باوجود اُس زمیں سے شیریں پانی کا اخراج ناممکن بنا ہوا ہے تو ”زمرم“ کا وجود یہاں کیسے ہوا؟ یہ مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیت سے اہم سوال ہے۔ سو اس کے متعلق اگرچہ آیاتِ قرآنی کوئی تصریح نہیں کرتیں۔ مگر بخاری کی یہی ابن عباس والی ہر دور روایات اس کے وجود کی تاریخ بیان کرتی ہیں جس میں حضرت اسماعیلؑ کو شیر خواہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور تورات میں بھی جس طرح اس کا ذکر ہے وہ اُن ہی آیات میں ہے جو اسماعیلؑ کو شیر خواہ ظاہر کرتی ہیں۔

بہر حال اگرچہ قرآن عزیز کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسماعیلؑ علیہ السلام اس سرزمینِ مکہ میں کس سن میں پہنچائے گئے۔ مگر بخاری کی روایات کہتی ہیں کہ یہ زمانہ اسماعیلؑ کی شیر خوارگی کا تھا اور یہی صحیح ہے۔ پس ابن عباس کی یہ روایت اسرائیلیات میں سے نہیں ہے بلکہ زبانِ وحیِ توحان کے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔

قرآن عزیز نے حضرت اسماعیلؑ کی ولادت کے متعلق اُن کا نام لے کر صاف صاف کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بغیر نام ذکر کیا ہے اُن کی ولادت کی بشارت کا ذکر موجود ہے۔

ابراہیم علیہ السلام ابھی تک لاولد ہیں اس لیے درگاہِ الہی میں ایک نیک اور صالح فرزند کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو شرفِ قبولیت بخشا اور ولادتِ فرزند کی بشارت دیتا ہے

رب هب لي من الصالحين اے پروردگار مجھ کو ایک نیک اور صالح عطا کر پس مے نے اُس

فبشرناه بعلم حليم (اصناف) کو ایک مرد بار بار اُن کے کی بشارت دی۔

یہ ”غلامِ حلیم“ کون ہے؟ وہی اسماعیلؑ جو ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس لیے کہ قرآن عزیز کی اس آیت سے دوسری آیت کے بعد حضرت اسحقؑ کی بشارت کا ذکر ہے۔

ونبشرناه بابنحی نبیاً من الصالحين اور بشارت دی ہم نے ابراہیم کو اسحقؑ کی جو کہ لوگوں

وَبَادِكُنَا عَلِيًّا سَخِيحًا (الصفات) میں ہو گا نبی ہو گا اور بکت دی ہم نے اُس پر اور سَخِيحًا پر
پس جبکہ حضرت ابراہیم کے ابھی دُوبیٹے تھے اسمعیل اور اسحق اور نورات و تارین کی منفعت
نقول کے پیش نظر اسمعیل بڑے ہیں اور اسحق چھوٹے تو صاف ظاہر ہے کہ صفات کی پہلی آیت میں
جس لڑکے کی بشارت مذکور ہے اُس سے حضرت اسمعیل کے علاوہ دوسرا کون مراد ہو سکتا ہے؟
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرہ و اسمعیل کو مکہ میں آباد کیا تھا تو اُن کے لیے دعا کرتے ہوئے
اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ دَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكَبَرِ تمام تعریف اُس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو بڑھاپے
اسمعیل واسحق (ابراہیم) میں اسمعیل اور اسحق عطا کیے۔
یہ آیت بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ الصفات کی آیت میں جس بشارت کا ذکر ہے
اس سے اسمعیل ہی مراد ہیں۔

خستہ جب حضرت ابراہیم کی عمر ۹۹ سال کی ہوئی اور حضرت اسمعیل کی تیرہ سال تو اللہ تعالیٰ کا
حکم آیا کہ خستہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں پہلے اپنی خستہ کیں، اور اس کے بعد اسمعیل علیہ
السلام اور تمام خانہ زادوں اور غلاموں کی خستہ کرائیں

تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسمعیل اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زرخیدوں کو یعنی ابراہیم
کے گھر کے لوگوں میں جتنے مرد تھے سب کو لیا، اور اسی روز اُن کا خستہ کیا جس طرح حد نے اُس کو
فرمایا تھا جس وقت ابراہیم کا خستہ ہوا وہ ننانوے برس کا تھا اور جب اُس کے بیٹے اسمعیل کا خستہ
ہوا وہ تیرہ برس کا تھا۔

یہی رسم خستہ آج بھی "ملت ابراہیمی" کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔
زرع عظیم | مقر میں بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے،

اُن کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزنا پڑتا، اور قدم قدم پر جہاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے اس لیے اُن کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اپنی جلالتِ قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب اُن کو آگ میں ڈالا گیا تو اُس وقت جس صبر اور رضا و بہ قضا و الہی کا انہوں نے ثبوت دیا، اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسمعیل اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپا اور پیری کی تنہاؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ٹھنڈے گھر کے چشم و چراغ اسمعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے اب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پچھا پچھ کر بھی اُس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقتِ پدیری جوش میں آجائے اور امتثالِ امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔

ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک میرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گلاز اور جاں گسل امتحان ہے حضرت ابراہیم تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔

انبیاء علیہم السلام کا خواب ”رویاء صادقہ“ اور وحی الہی ہوتا ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جزوہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے مجددِ انبیاء و رسل کا بیٹا تھا فوراً تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاء اللہ تو مجھ کو صابر پائیگا۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی

پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چہری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل بچھا کر ذبح کرنے لگے، فوراً خدا کی وحی ابراہیم پر نازل ہوئی۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بیشک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑا دیر کی پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اُس کو بیٹے کے بدلہ میں ذبح کر۔ ہم نکوکاروں کو اسی طرح نواز کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اُس مینڈھے کو ذبح کیا۔

یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملتِ ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور آج بھی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں ”یہ شکار“ اسی طرح منایا جاتا ہے۔

گراس پورے واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ”ذبیح“ کون ہے اسمعیل (علیہ السلام) یا اسحق (علیہ السلام)؟

قرآن عزیز نے اگرچہ ”ذبیح“ کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اُس سے بغیر کسی کنج و کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصِ قرآنی اسمعیل کو ذبیح بتاتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔
والصافات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ لے پروردگار مجھ کو ایک نکوکار عطا کر، پس بشارت

فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ فلما دی ہم نے اُن کو بُردبار لڑکے کی، پھر جب وہ اس سن

بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي اَنِّی کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے ابراہیم نے کہا

اِرْءٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّی اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح

مَا اَذَاتَنِی، قَالَ یَا اَبَتِ افْعَلْ کر اہوں پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے۔ لے میرے باپ جس

مَا تَوْفَّرَ سَجْدَ فِي انْ شَاءَ اللّٰهُ بات کا تو حکم کیا گیا ہے وہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو حجہ کو صبر
 مِنَ الصّٰبِرِيْنَ . فَلَمَّا اَسْلَمَا وَ کرنے والوں میں سے پائیکا۔ پس جب ان دونوں نے
 تَلَّهٖ لِلْجَبِيْنَ . وَ نَادٰ يٰنْهٖ اَنْ يَّا رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اُس بیٹے کو کچھا
 اِبْرٰهِيْمَ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا دیا، ہم نے اُس کو پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا
 اِنَّا كُنَّا لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّ بیشک ہم اسی طرح نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بلاشبہ
 هٰذَا لَهٗوَ الْبَلَاءِ الْمُبِيْنِ . وَ فِىْهِ یکٹلی ہوئی آزمائش ہے۔ اور بدلہ دیا ہم نے اُس کو بڑے
 بَذِيْجٍ عَظِيْمٍ . وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ ذبح (بیٹھ) کے ساتھ۔ اور ہم نے اُسے والی نسلوں میں
 الْاٰخِرِيْنَ . سَلَامٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ اُس کے شعلوں پر باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اس طرح
 كُنَّا لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّ ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بیشک وہ ہمارے
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ . وَ بَشِّرْهُ مومن بندوں میں سے ہے، اور بشارت دی ہم نے
 بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَ بَاكَرْنَا اس کو اسحق کی جو نبی ہوگا اور نیکو کاروں میں سے ہوگا۔ اور
 عَلَيْهِ وَ عَلٰى اِسْحٰقَ . (الصّٰفٰتِ) برکت دی ہم نے اُس پر اور اسحق پر۔

ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا اور غلامِ حلیم کہہ کر اُس کے ذبح عظیم کے واقعہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا "بشر نہ باسحق" اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں اسمعیل و اسحق میں سے اسمعیل بڑے ہیں اور اسحق چھوٹے ہیں جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیت میں نام لے کر کر دیا گیا تو پہلی آیات میں اسمعیل کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلاشبہ وہ اسمعیل علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے "سجد فی ان شاء اللہ من الصّٰبرین" کہہ کر اور "وتلّٰ للجبین" کا نمونہ پیش کر کے "وفدینہ بذبح عظیم" کا اعزاز حاصل کیا۔ علاوہ ازیں صرف قرآن عزیز ہی اسمعیل کو ذبح نہیں کرتا بلکہ تورات کی عبارت کو

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ دلنے ابراہم کو ازایا اور اُسے کہا کہ تو اپنے بیٹے اِس اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے، اسحق کو لے اور زمین موریہ میں جا اور اُسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک جہ میں تجھے بتاؤں گا، سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔

تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر ابراہیم کو کچا لڑا اور کہا کہ —خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا ”اپنا اکلوتا ہی بیٹا“ دریغ نہ رکھا میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے رکت دوں گا۔

تورات کی ان ہر دو عبارات کے نشان زدہ فقروں ”اپنے اکلوتے بیٹے“ اور ”اپنا اکلوتا ہی بیٹا“ کو دیکھیے اور پھر تورات کی اُن گذشتہ آیات کو پڑھیے کہ جس میں اسمعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے کیونکہ اسمعیل علیہ السلام جب چودہ برس کے ہو چکے ہیں تب اسحق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ان سے یہ صاف طور سے واضح نہیں ہوتا کہ ”ذبیح“ جیسے عظیم الشان اعزاز کو نبی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی جس نے یہود کو اس تعریف پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اس عبارت میں ”اکلوتے بیٹے“ کے فقرے کے ساتھ ”اسحق“ کا نام بے محل جوڑ دیا؟ پس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور نص قرآنی کے بھی خلاف اور واقعہ حقیقت کے بھی قطعاً خلاف۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ ”ذبیح اللہ“ کا عظیم الشان شرف اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے مقسوم تھا۔

وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
واللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

سخت تعجب ہے کہ چند علماء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ”ذبح“ اسمعیل نہ تھے اسحق
تھو اورچہ دلائل انہوں نے اس سلسلہ میں بیان کیے ہیں انفس لہ ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان
کی بنیاد و اساس محض وہم و ظن پر قائم ہے نہ کہ یقین کی روشنی پر مثلاً ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ”الصفات“
کی مسطورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت ”بشر ذہ بسلام حلیم“ میں کوئی نام مذکور نہیں ہے اور اس کے بعد
کی آیات میں اس کے ذبح سے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”بشر ذہ باسحق“ لہذا وہ ”غلام حلیم“ ہی ”اسحق“
ہیں۔ خود اندازہ کیجیے کہ کس قدر غلط استدلال ہے اول ان آیات کے سیاق و سباق کا مطالعہ کیجیے اور پھر
غور کیجیے کہ ”وبشر ذہ بسلام حلیم“ کے بعد ”وبشر ذہ باسحق“ کو عطف کے ذریعہ جس طرح جدا کیا گیا ہے
عربی اصول نحو کے مطابق کون سی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا جائے خصوصاً
جبکہ دونوں کی بشارت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جدا جدا ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔

صاحب قصص الانبیاء و المرسلین نے اس موقع پر آیت ”وبشر ذہ باسحق“ میں ”علیہ“ کی ضمیر
”ذیہم“ کی جانب راجع کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے ”ہم نے برکت نازل کی اس (ذبیح) پر اور اسحق پر
اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اسحق (علیہ السلام) کی بشارت کا ذکر اس بات کے لیے
”نقص“ ہے کہ صاحب قصص لڑکا اسحق کے علاوہ ہے اور وہ صرف اسمعیل ہی ہو سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ واقعہ کہ کے قریب منیٰ میں پیش آیا ہے اور تو رات کا جملہ ”اکلو تا بیثا“ اس بات
کی زندہ شہادت ہے کہ ابھی تک حضرت اسحق کی ولادت بھی نہیں ہوئی لہذا تو رات کا اس واقعہ کو تو ریا کی قریب
بتانا اسی قسم کی تحریف ہے جس سے تو رات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بدایت کا انکار ہے۔
یہ مسئلہ اگرچہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے لیکن ہم نے صرف ضروری امور کے بیان کر دینے
پر اکتفا کیا ہے۔

لے اس کے لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ”الہدایہ“ قابل مطالعہ ہو۔ لے اس مسئلہ پر مولانا عبدالحق صاحب ذرا ہی حرم کا رسالہ

بنار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں اجروہ و اسماعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے اسی اثنا میں ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبہ اللہ کی تعمیر کرو، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے ”بیت اللہ“ کی تعمیر شروع کر دی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم (علیہ السلام) کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکہ اللہ نے اُن کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی۔ مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اُس کو بے نشان کر دیا تھا البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام تھا جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اُس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں، اُن ہی بنیادوں پر ”بیت اللہ“ کی تعمیر کی گئی۔

مگر قرآن عزیز نے ”بیت اللہ“ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم ہی سے شروع کیا ہے اور اس سے قبل کی حالت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

حاصل یہ کہ اس واقعہ سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور بتاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور اُن ہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔

مصریوں کے یہاں سورج دیوتا، ازورس، اینرِس، حورِس اور یل دیوتا سب ہی کے مندر تھے اور ہیکل۔ اشوریوں نے بعل دیوتا کا ہیکل بنایا اور ابوالہول کا مجسمہ بنا کر اُس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنعانیوں نے مشہور قلعہ جبلیک میں اسی بعل کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا چلا جاتا ہے۔ عترہ کے باشندے ”داجون“ مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا، عمو نیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ عشارون (قمر) کو دیوی بنا کر پوجا اور ان کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتشکدے تیار

کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی۔ اور ہندیوں نے
 جماتا بڑھ، سری کرشن، شری راجندر اور جمادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی سینٹلا دیوی، سینٹا
 دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرتش کے لیے کیے کیے عظیم الشان منادر تیار کیے
 ہر دوار، پریاگ، کاشی اور پوری جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں۔

مگر ان سب کے برعکس صرف خدا کے واحد کی پرتش اور اُس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز
 جھکانے کے لیے یابیوں کہیے کہ توحید الہی کی سر بلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بتکدوں میں پہلا گھر
 جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی ”بیت اللہ“ ہے۔

وہ دنیا میں گھر سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس نے بنا کا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتِكَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِدَارِ الْآخِرَةِ

مَسْكَنَتِهِمْ مِنْ دَارِ الْآخِرَةِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِدَارِ الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَةِ (یوسف، ۱۸)

دال عمران، جہان والوں کے لیے ہدایت (کا مشہد)

اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اُس کا معمار ہے اور اسمعیل جیسا
 نبی و ذبیح اُس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اُس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اُس کی دیواریں اوپر
 اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک
 پتھر کو پٹیر بنایا جاتا ہے جس کو اسمعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اُس پر
 چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج ”مقام ابراہیم“ کے نام سے موسوم ہے جب
 تعمیر اُس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی راہنمائی کی اور ”حجر اسود“
 کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کالایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کیا جاسکے
 بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے ”قبلہ“ اور ہمارے

سائے جھکنے کا نشان ہے۔ اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے دعائمانگی کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اور اُن کی ذریت کو اقامتِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشنے، اور اُن کے لیے پھلوں، میوؤں، اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام اقطارِ عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسکِ حج ادا کریں، اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعاد توں کو دامن بھریں۔

قرآنِ عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر، تعمیر کے وقت ابراہیم و اسمعیل کی دعاؤں، اقامتِ صلوٰۃ اور مناسکِ حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکزِ توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہوا اور نئے نئے اسلوب و طرزِ ادا سے اُس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں وضع کیا ہے۔

اِنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ اَلَّذِيْنَ يَبْكُ مِنْ غَاوٍ هَكَذَا
 لِّلْعَالَمِيْنَ . فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
 مِّمَّا قَامَ اِبْرٰهِيْمُ : وَ مِّنْ حَخْلَةٍ
 كَانْ اٰمِنًا وَّ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ
 حُجَّةُ الْبَيِّنَاتِ . اَسْتَطَاعَ اَلِاٰلِهَ
 سَبِيْلًا . وَ مِّنْ كَهْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
 عَزِيْزٌ عَنِ الضَّالِّيْنَ
 (آل عمران)

بلاشبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے (خدا پرستی کا معبود و مرکز) بنایا گیا ہے، وہ
 یہی (عبادت گاہ) ہے جو کہ جس پر برکت والا، اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہوتا
 اس میں (دین حق کی) روشن نشانیاں ہیں۔ از انجملہ مقام ابراہیم پر طبعی ابراہیم
 کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اُس وقت سے لیکر آج تک بیکسی
 شک و شبہ کے مشورہ معین رہی ہے اور از انجملہ یہ بات ہے کہ، جو کوئی اس کے صدر
 میں داخل ہوا، وہ امن و حفاظت میں آگیا اور از انجملہ یہ کہ اللہ کی طرف سے
 لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہوگئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں
 تو اس گھر کا حج کریں۔ یا اس جہزہ جو کوئی (اس حقیقت سے) انکار کرے، (اولس
 مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کری) تو یاد رکھو، اللہ کی ذات تمام دنیا سے

بے نیاز ہے (وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں)؛

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیً وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتُنَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَلَا ذِقَالَ إِبْرَاهِيمَ صَدِّقًا جَعَلْنَا هَذَا بَيْتًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَ آمِنٍ مِّنْهُمُ بِالدِّينِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ذَلِكْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا

اور (پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ کے اس گھر کو (یعنی خانہ کعبہ کو) انسانوں کی گردآوری کا مرکز اور امن و حرمت کا مقام ٹھہرا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنالی جائے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے، اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و محیصیت کی گندگیوں کو آلودہ نہ کرنا! اور (پھر) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی۔ ”اے پروردگار! اس جگہ کو جو دنیا کی آسائشوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، اس دامن کا ایک آبِ شہر بنادے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر، کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے!“ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی اور یہاں کے باشندوں میں سے، جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا، سو اسے بھی ہم (سرد سامان رزق سے) فائدہ اٹھانے دینگے۔ البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہو گا کیونکہ بالآخر اسے (پاداشِ عمل میں) چار و ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بختِ نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے، تو کیا ہی بُری اُس کی راہ ہے، اور کیا ہی بُرا اُس کا ٹھکانا ہے! اور پھر دیکھو، وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت قلم جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اُس کے ساتھ

أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَ
 أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
 الرَّحِيمُ .
 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
 رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
 يُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .
 (البعثہ)

شریک تھا دُن کے (تو تو پھر حق ہے تھو اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی)۔
 ”اے پروردگار! (ہم تیرے دو عاجز بندے، تیرے مقدس نام پر اس گھر کی
 بنیاد رکھ رہے ہیں، سو) ہمارا عیال تیرے حضور قبول ہو! بلاشبہ تو ہی ہر جو دعا کو
 کائنات والا اور (مصلح عالم کا) جاننے والا ہے! اے پروردگار! اپنے فضل و
 کرم سے، ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم (یعنی تیرے حکموں کے فرمانبردار)
 ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سبھی ایک ایسی اُمت پیدا کرے جو تیرے حکموں
 کی فرمانبرداری ہو! خدا یا ہماری عبادت کے (سچے) طبع طریقے بتائے، اور ہمارے
 قصوروں سے درگزر کر۔ بلاشبہ تیری ہی ذات ہر جو حکمت سے درگزر کرنے والی ہر
 اور جس کی رحمت نہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں! اور خدا یا! اپنے فضل و کرم سے،
 ایسا بھیجو کہ اس سب سے بڑے دالوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی
 میں سے ہو۔ وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو منائے، کتاب اور حکمت کی انہیں
 تعلیم دے، اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے اُن کے دلوں کو مانجھ دے۔ اے
 پروردگار! بلاشبہ تیری ہی ذات ہر جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔“

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ
 مَكَانَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّ لَّآ شَرِيكَ لِّي
 بِي شَيْئًا وَكَهْزَأَ بَيْنِي
 وَلِلطَّائِفِينَ ۚ وَالْقَائِلِينَ
 وَالزُّكَّامِ السَّجُودِ ۚ وَآذَنَ
 فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ

اور وہ وقت یاد کرو، جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ متعین
 کر دی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر اُن لوگوں
 کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے
 ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں! اور (حکم دیا تھا کہ) ”لوگوں میں
 حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دولتیں اور دراز راہوں
 سے آیا کریں گے پیادہ، اور ہر طرح کی سواریوں پر، جہنشت سفر سے، تکی

رَجَا لَوْ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
 يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
 وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
 أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا
 سَرَّاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَعْيَانِ
 فَاكْلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ
 الْفَقِيرِ ۚ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
 وَلْيُوفُوا ذُلَّهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
 بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذَلِكَ وَ
 مَنْ يُعْطَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ
 لِّدَعْوَانِهِ وَأَحَلَّ لَكُمْ
 الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُبْنَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
 الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
 قَوْلَ الزُّهْدِ، حَقَّقَ اللَّهُ غَيْرَ
 مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
 فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَظْفَرُ
 الطَّيْرُ وَهُوَ يَرِيءُ جُرْحَ الْجُرْحَانِ
 سَجَّيْنِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطَمْ

ہوئی ہوگی۔ وہ اس لیے آئینے کو اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر
 ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو چارپائے اُن کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی
 قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ پس قربانی کا گوشت
 خود بھی کھاؤ اور بچہ کے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد دہلے جسم و لباس
 کا میل کھیل دور کر دیں (یعنی احرام اتار دیں) نیز اپنی نذریں پوری کریں اور
 اس خانہ قدیم (یعنی خانہ کعبہ) کے گرد پھیرے پھریں۔ تو دیکھیں حج کی بات
 یوں ہوئی۔ اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرموں کی عظمت مانے تو اس
 کے لیے اُس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی
 یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے
 تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ پس چاہیے کہ بتوں
 کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے۔ صرف اللہ ہی کے
 ہو کر رہو۔ اس کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہ کرو جس کسی نے اللہ کے
 ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اس کا حال ایسا سمجھو، جیسے بندی
 سے اچانک بچنے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی، اُسے یا تو کوئی
 اُچک لیگا، یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشہ میں لپک کر پھینک دیگا،
 حقیقت حال یہ ہے، پس (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی
 عظمت مانی، تو اُس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی
 پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان (چارپایوں) میں ایک مقررہ
 وقت تک تمہارے لیے (طرح طرح کے) فائدے ہیں۔ پھر اس خانہ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وُجِبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمَعْرِزَةِ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ لَنْ يَمُنَّ أَتَى اللَّهُ مُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا ۚ وَلَكِنْ يَمُنَّ أَتَى اللَّهَ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ ۚ

(الحج)

اور (دیکھو، قربانی کے علاوہ) جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے، تو ہم نے اُسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی (عبادت کی) نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے پس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں (یعنی ذبح ہو جائیں) تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقروں اور زاروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ (احسان الہی کے، شکر گزار ہو! یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے، وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے (یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے) ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہو۔ اور اُس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے (قبولیت حق کی) خوشخبری ہے۔

اسمعیل علیہ السلام | اسمعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر قرآن عزیز یا احادیث نبوی میں تفصیل کے ساتھ نہیں
کی اولاد | آسمان البتہ تو رات نے اُن کے ناموں کا علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو رات کے
قول کے مطابق اسمعیل علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے جو بارہ سردار کھلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے
جد قبیلہ بنے۔ اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشارہ یا حملاہ تھا۔

اور ابراہام کے بیٹے اسمعیل کا جسے سسکی کی لوٹھی مصری اجڑہ ابراہام کے لیے جنی تھی یہ سب نام ہر اور یہ اسمعیل کے بیٹوں کے نام ہیں مطابق اُن کے ناموں اور نسبوں کی فہرست کے اسمعیل کا پہلو ٹھکانا یوں، قیدار، ادبیل، ہیشام، مشاع، دومر، فشتا، ہدار، تیما، بطور، نافیش، قیدما۔ یہ اسمعیل کے بیٹے ہیں اور اُن کے نام اُن کی سستیوں اور قلعوں میں یہ ہیں اور یہ اپنی اُمّتوں کے بارہ میں تھے۔

ان میں سے دو بڑے بیٹے نابت یا نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں، اور اُن کا ذکر تورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں یہی وہ نابت ہیں جن کی نسل اصحاب الجحر کہلائی اور قیدار کی نسل اصحاب الرّس کے نام سے مشہور ہوئی ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور اُن کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔

قرآن عزیز میں | حضرت اسمعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت اسمعیل کا تذکرہ | جگہ صرف اوصاف مذکور ہیں نام مذکور نہیں ہے یہ ”ذبح عظیم“ والی آیت ہے اور دو مقام پر اس بشارت کے موقع پر ذکر آیا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پسری اولاد کی بشارت دی گئی ہے۔ اور سورہ مریم میں اُن کا نام لے کر اُن کے اوصافِ جمیل کا ذکر کیا گیا ہے

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ نَصَّا قَوْلَهُ الْوَعْدَ | اور یاد کر کتاب میں اسمعیل کا ذکر، تھا وہ وعدہ کا سچا اور وکان رسولاً نبیّاً وکان یا مراً هله بالصلوة | تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ والزکوٰۃ وکان عندا رب مرصیاً (مریم) | کا اور تھا وہ اپنے پُروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔

حضرت اسمعیل کی وفات | حضرت اسمعیل علیہ السلام کی عمر جب ایک سو پچیس سال کی ہوئی تو اُن کا انتقال ہو گیا، اُس وقت اُن کے سامنے انکی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل۔ تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسمعیل کی قبر فلسطین ہی میں ہے اور ہمیں اُن کی وفات ہوئی اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور انکی والدہ ہاجرہ بیت المقد کے قریب حرم کو اندر مدفون تھیں۔

حضرت اسحق علیہ السلام

حضرت ابراہیم کی عمر سو سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹا ہوگا تو اُس کا نام اسحق رکھنا۔

اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تیری جو دوسری جہ ہے اُس کو سری مت کہا کر بلکہ اُس کا نام سرہ ہے، اور میں اُسے برکت دوں گا، اور اُس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشو گا یقیناً میں اُسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی۔ اور ملکوں کے بادشاہ اُس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہام نہ کے بل گرا اور سنس کے دل میں کہا کہ کیا سو برس کے مرد کو بیٹا پیدا ہوگا اور کیا سارہ جو نوے برس کی ہے بیٹا جنسیگی؟ اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسے تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے کہا کہ بیشک تیری جو دوسری جہ ہے لیے بیٹا جنسیگی تو اُس کا نام اسحق رکھنا۔

اور فرآن عزیز میں ہے :-

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ
بِالْبَشَرٰی قَالُوْا سَلٰمًا عَلٰیكَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِیْنٍ
فَلَمَّا رَاَ اٰیٰتِیْہُمْ لَا تَصِلُ
اِلَیْہِ ذٰکِرْہُمْ وَاَوْحٰسَ مِنْہُمْ
اور بلاشبہ ہمارے اچھے (فرشتے) ابراہیم کے پاس
بشارت لے کر آئے، ہماروں نے ابراہیم کو سلام کیا
اور ابراہیم نے سلام کہا، تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم
بچھڑے کا بھنا گوشت لایا اور جب اُس نے
دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اُس کی طرف

خِيفَةً قَالُوا لَا وَخَفَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى
 قَوْمٍ لُّوْطٍ ۚ وَاَمْرًا تَهْ قَائِمَةً فَنُصِصَكَ
 فَبَشِّرْ نَهَا بِاسْحَقْ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ
 يَعْقُوبَ ۚ قَالَتْ يَوٰىلَيْكَ اِذَا الْاَلْدُ وَاَنَا نَحْوُ
 وَهَذَا بَعْثِي سَيِّئًا اِنْ هَذَا الشَّيْءُ عَجَبٌ
 قَالُوا اَتَّبِعِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةً اللّٰهِ وَ
 بَرَكَاتٍ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ سَمِيْدٌ
 عَجِيْدٌ ۝

(ہود)

فَاَوْحَس مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَ
 بَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ فَاَقْبَلَتْ اَمْرًا تَه
 فِي صَرَّةٍ فَصَلَّتْ وَجْهًا وَقَالَتْ عَجَبٌ
 عَقِيمٍ ۚ قَالُوا اَكُنْ لَكَ رَبُّكَ اِنَّهُ
 هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝ (الذاریات)

قَالَ اَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۚ قَالُوا لَا
 تَوَجَّلْ اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ قَالَ
 اَبَشِّرْهُ مَتَوْنِي عَلٰى اَنْ مَسْتٰى الْكِبَرِ فَبِمِ
 تَبَشِّرُونَ ۚ قَالُوا اَبَشِّرْهُ بِاسْحَقَ

بڑھے تو اُن کو اجنبی محسوس کیا اور اُن سے خوف کھایا وہ
 کہنے لگے خوف نہ کرو، ہم لوہ کی قوم پر (غذاب کے لیے)
 بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی (سارہ) کھڑی ہوئی
 مہنس رہی تھی پس ہم نے اُس کو اسحق کی اور اس کے بعد
 اُس کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی۔ سارہ کہنے لگی۔
 کیا میں نکوڑی بڑھیا جنوگی اور جبکہ یہ ابراہیم میرا شوہر بھی
 بڑھا ہو۔ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے
 کہا۔ کیا تو خدا کے حکم پر غیب کرتی ہو۔ اے اہل بیت تم پر خدا

کی رحمت و برکت ہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد ہے اور
 پس محسوس کیا (ابراہیم نے) اُن سے خوف، وہ (فرشتے)
 کہنے لگے خوف نہ کہا اور بشارت دی اُس کو ایک سمجھدار
 لڑکے کی۔ پس ائی بی بی (سارہ) ابراہیم کی سخت بچپنی کا
 اظہار کرتی ہوئی پھر پیٹ لیا اُس نے اپنا منہ اور کہنے لگی
 بانجھ بڑھیا (اور بچہ) فرشتوں نے کہا تیرے پروردگار نے
 یہی کہا ہے، ایسا ہی ہو گا، وہ دانا پر حکمت والا۔

ابراہیم نے کہا بیشک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں
 نے کہا ہم سے نہ ڈر بلاشبہ تم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت
 دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو اس بڑھاپا آجانے پر
 بھی بشارت دیتے ہو، کیسی بشارت ہے کہ ہو؟ فرشتوں نے

فلا تكن من القانطين. قال ومن كما هم تجو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں تو ناامید
 یقنط من رحمة ربه الا الضالون. ہم نے دالوں میں سونہ ہو، ابراہیم نے کہا اور نہیں ناامید ہوتے
 اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ۔ (ابراہیم)

ختمہ جب حضرت اسحق آٹھ دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ان کی ختمہ کرا دیں۔

اور ابراہیم نے جیسا کہ خدا نے اُسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ آٹھ دن کا ہوا ختمہ
 کیا۔

اسحق اصل تلفظ کے اعتبار سے ”یصحق“ ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کا عربی ترجمہ ”یضحک“ ذہنتا

ہے، ہوتا ہے۔

خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کو ستو برس اور حضرت سارہ کو نوے سال
 کے سن میں بیٹا ہونے کی بشارت دی تھی تو حضرت ابراہیم نے اچنبھا سمجھا تھا اور حضرت سارہ کو بھی یہ
 سن کر ہنسی آگئی تھی اس لیے ان کا یہ نام تجویز ہوا۔ یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش
 حضرت سارہ کی مسرت و شادمانی کا باعث ہوئی۔

عربی قاعدہ سے ”یصحق“ مضارع کا صیغہ ہے اہل عرب کا ہمیشہ سے ہی یہ دستور رہا،
 کہ وہ مضارع کے صیغوں کو بھی بطور نام کے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ یحرب، یملک جیسے نام عرب
 میں معروف و مشہور ہیں۔

اسحق علیہ السلام قرآن عزیز میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ تورات میں اس سلسلہ میں ایک
 کی شادی طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان

الیزر و شقی سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحق کی شادی فلسطین کے ان کنعانی خاندانوں میں
 ہرگز نہ کرونگا بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں

اس لیے تو ساز و سامان لے کر جا اور فدان آرام میں میرے بھتیجے بتوئیل بن ناحور کو یہ پیغام دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحق سے کرے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسحق کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا لہذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دے۔ ایعزر حضرت ابراہیم کے حکم کے مطابق فوراً آرام کو روانہ ہو گیا، جب آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حالات معلوم کرے۔ ایعزر نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا اُسی کے قریب حضرت ابراہیم کے بھائی بتوئیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مکان کو لیے جا رہی تھی۔ ایعزر نے اُس سے پانی مانگا، لڑکی نے اُس کو بھی پانی پلایا اور اُس کے اونٹ کو بھی اور پھر حال دریافت کیا، ایعزر نے بتوئیل کا پتہ دریافت کیا، لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں اور ایعزر کو میہمان بنا کر لے گئی، مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی۔ لابان نے ایعزر کی یجدد رات کی اور آمد کی وجہ دریافت کی، ایعزر نے حضرت ابراہیم کا پیغام سنایا۔ لابان کو اس پیغام سے بید مسرت ہوئی اور اُس نے بہت سا ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفیقہ کو ایعزر کے ہمراہ رخصت کر دیا۔

حضرت اسحقؑ رفیقہ سے حضرت اسحقؑ کے توأم دو لڑکے علی الترتیب عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے اس کی اولاد وقت حضرت اسحقؑ کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ اسحقؑ علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے لہذا رفیقہ یعقوب سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ عیسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لاکر دینا تھا اور یعقوب خیمہ ہی میں رہتا تھا۔

ایک روز عیسو تھکا ماندہ آیا اور یعقوب سے کہنے لگا میں ماندہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا تو اپنے کھلے مسورا و لپسی میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے اس لیے باپ کا وارث تو ہو گا اگر تو اس حق سے دست بردار ہو جائے

تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤنگا، عیسو نے کہا مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں تو ہی وارث ہو جانا تب یعقوب نے عیسو کو کھانا کھلایا۔

ایک مرتبہ حضرت اسحقؑ نے جبکہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، اور اُس سے کہا کہ جاشکا کر کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر، رفقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے۔ فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لیجا اور دعا برکت کا طالب ہو۔ یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحقؑ سے دعا برکت حاصل کر لی، جب عیسو آیا اور اُس نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی، اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگا۔ تب رفقہ نے یعقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ یعقوب ماموں کے یہاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گذاری اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیوں لیثہ اور راحیل سے شادی کر لی۔

یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابلِ اعتماد ہے اور اس میں جو اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ تو رات کی دوسری محرف روایات کی طرح انبیاء علیہم السلام اور اُن کے خاندان کے شایانِ شان بھی نہیں ہو۔ مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شادی اُن کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک اُن کے پاس رہے اور عیسو بھاگ کر اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں اُنکی صاحبزادی بشامہ یا محلاۃ دوتا نام بھی صحیح ہو، سے شادی کر لی۔ اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کیں اور اپنے خاندان کو لے کر سیریا، ساعیر، کولانا، موطن بنالیا۔ اور یہاں اودوم کے نام سے مشہور ہوئے اور اس لیے اُن کی نسل بنی اودوم کے نام سے مشہور ہوئی۔

حضرت ابراہیم اور گذشتہ سطور میں چونکہ حضرت اسمعیل اور حضرت اسحق علیہما السلام کا ذکر آگیا تھا اس حق یقین کی طلب

لیے اُن سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان کر دینا مناسب سمجھا گیا تاکہ واقعات کے تسلسل میں انتشار پیدا نہ ہو، نیز یہ واقعات بھی درحقیقت حضرت ابراہیم ہی کی زندگی سے متعلق ہیں اس لیے بھی ان کا تذکرہ بے محل نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے باقی حالات قابل توجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقائقِ اشیا کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا۔ اور وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی سعی کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے تاکہ اُن کے ذریعہ ذاتِ واحد ”اللہ جل جلالہ“ کی ہستی، اُس کی وحدانیت، اور اُس کی قدرتِ کاملہ کے متعلق علم یقین کے بعد حق یقین حاصل کریں۔

آزاد، جمہور اور غمزدہ کے ساتھ مناظروں میں اُن کے اس طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے ”حیات بعد الممات“ یعنی مرجانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق خدائے تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم! کیا تم اس مسئلہ پر یقین و ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں علم یقین کے ساتھ ساتھ عین یقین اور حق یقین کا خواستگار ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرادے کہ ”حیات بعد الممات“ کی شکل کیا ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تجھ کو اس کے مشاہدہ کی طلب ہے تو چند پرندے اور اُن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دے اور پھر فاصلہ پر کھڑے ہو کر اُن کو پکار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اُن کو آواز دی تو اُن سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر گھوڑے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اُڑتے ہوئے چلے آئے۔

سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو اس معجزانہ بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :-

اذ قال ابراهيم رب ادنى كیف
 نحي الموتى قال اوكلتو من قال
 بلى ولكن ليطئنن قلبى . قال فخذ
 اربعة من الطير فصهرهن اليك ثم
 اجعل على كل جبل منهن جزءا
 ثم ادعهن يا تينك سعياء واعلم
 ان الله عزيز حكيم . (البقرہ)

(یاد کر، جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے
 دکھلا تو کس طرح مردوں کو زندہ کر دیگا۔ کہا، کیا تو ایمان
 نہیں رکھتا؟ کہا، کیوں نہیں لیکن دلی الطمینان چاہتا
 ہوں۔ کہا، پس چار پرندے پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر
 پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے جزو جزو ڈال کر پھینک
 کو بلا وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور توجان
 بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔)

سلف صالحین سے ان آیات کی تفسیر یہی ثابت ہے اور بعض روایات حدیثی بھی اس
 کی تائید کرتی ہیں، اس لیے جن حضرات نے اس مسئلہ کی غزابت کے پیش نظر ان آیات میں طرح
 طرح کی تاویلات کر کے دور از کار باتیں بیان کی ہیں وہ ناقابل التفات ہیں۔ ہم اس سے قبل واضح
 کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ راہ غلط ہے کہ ہر موقع پر اچھنچھوں اور عجوبہ کاریوں کی داستانیں بھائی ہو اور طب
 یا بس روایات کے اعتماد پر بے اصل باتوں پر یقین کیا جائے اسی طرح یہ راہ بھی گمراہی کی راہ ہے کہ
 انبیاء علیہم السلام سے متعلق جن خوارقِ عادات (معجزات) کا ذکر نصوصِ قرآنی اور صحیح روایات سے
 معلوم ہو جائے ان کا بھی اس لیے انکار کیا جائے یا باطل تاویلات گھڑی جائیں کہ عیان عقل و فلسفہ (مادین) سے انہیں یقین
 علم پر ٹھٹھا کرینگے اور اس کی مذاق اڑائینگے۔

بنی قطورہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ ایک
 اور شادی کی تھی ان بی بی کا نام قطورہ تھا۔ ان کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کے چھ بیٹے پیدا ہوئے
 اور ابراہیم نے ایک اور جوڑو کی جس کا نام تنورہ تھا، اور اس سے زمران، یقسان، مدان،

مدینا، یثرباق اور شوحا پیدا ہوئے اور یقیان اور یقیان سے صبا اور وڈان پیدا ہوئے،
اور ان کے فرزند اسوری اور لوطوسی اور لومی تھے اور مدیان کے فرزند عیثہ غفر خیرک۔ ابیدع
اور دَعَا تھے۔ یہ سب نبی قنطورہ تھے۔

”مدین یا مدیان“ کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پر مدین کے نام سے بسائی اور
یہ اصحابِ مدین کہلائے، اور حضرت ابراہیم کے پوتے وڈان کی نسل اصحابِ الایکہ کے نام سے
مشہور ہوئی۔ اصحابِ مدین اور اصحابِ الایکہ دو قومیں ہیں جن میں ہدایت و سعادت کی پیغامبری
کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ قادیان کی روایت اور بعض مورخین حاضری تحقیق ہر
اس کے خلاف حافظ بن کثیر اصحابِ مدین و ایکہ کو ایک ہی تسلیم کرتے ہیں اور یہی تحقیق مانج ہے
تفصیل حضرت شعیب کے واقعہ میں گزر چکی۔

حضرت لوط (علیہ السلام)

لوطؑ ابراہیمؑ صفحاتِ گزشتہ میں یہ ذکر آچکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے برادر زادہ ہیں ان کے والد کا نام ہاران تھا، حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیمؑ ہی کے زیر سایہ گذرا اسی لیے وہ اور حضرت سارہؑ ملتِ ابراہیمیؑ کے پہلے مسلم اور ”السابقون الاولون“ میں داخل ہیں

فَامِنْ لَّدِ لُوطٍ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّهِ ۖ إِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَأْتِي الْبَاطِلَ إِلَّا بِظُحًى ۚ

پس ایمان لایا لوط ابراہیمؑ کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی جانب۔

یہ اور ان کی بی بی حضرت ابراہیمؑ کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیمؑ مصر میں تھے تو اُس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔

تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور بیویوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے اس لیے اُن کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی رہتی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں اور حضرت لوط کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے حضرت ابراہیمؑ نے اس صورتِ حال کا اندازہ کر کے حضرت لوط سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواہی اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے شرقِ اردن کے علاقہ سدوم اور عامورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دینِ حنیف کی تبلیغ کرتے، اور حضرت ابراہیمؑ کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیمؑ پھر واپس

فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔

سردم | اردن کی وہ جانب جہاں آج بحرِ مِیت یا بحرِ لوط واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس میں سردم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں، اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جوابِ سمنہ نظر آئے کسی زمانہ میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سردم و عامورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شریعہ سے ”بحر“ نہ تھا جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سمنہ سے نیچے چلی گئی اور پانی اُبھر آیا، اسی لیے اُس کا نام بحرِ مِیت اور بحرِ لوط ہے۔ لے

یہ صحیح ہو یا غلط بہر حال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحرِ مِیت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے اور گذشتہ دو سال کی انٹرنیٹ تحقیق نے بحرِ مِیت کے ساحل پر لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ہویدا کیے اُس علم یقین کے سامنے تسلیمِ خم کر دیا ہے جس کا اعلان سابعہ تیرہ سو سال قبل قرآنِ عزیز نے کر دیا تھا۔

قوم لوط | لوط علیہ السلام نے جب سردم میں آکر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحشات اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الاماں، الحفیظ، دنیا کی کوئی بُرائی ایسی نہیں جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں جو ان میں پائی جاتی ہو، دنیا کی سرکش، متمرد، اور بد اخلاق و بداطوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحشات کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی سوجدہ تھی یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے، دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اُس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا، یہی بد بخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی اس عمل کا نام ”لواطت“ مشہور ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ شہرات، جنائث، اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بکرا داری کو عیب نہیں

سمجھتے تھے اور علی الاعلان فخر و مباہات کے ساتھ اُس کو کرتے رہتے تھے۔

وَلَوْ طَا اَذْ قَالَ لَقَوْمًا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ اور لو ط کا واقعہ جب اُس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم یہ فحش کام
ما سبقکم ہا من احد من العلمین انکم میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا،
لتأتون الرجال شہوة من دون النساء یہ کہ بلاشبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے
بل انتم قوم مسرفون (اعراف) پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔

عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بد اعمالیوں
کا حال پڑھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے
تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ اُن کا طریقہ
یہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آکر سدوم میں مقیم ہوتا تو اُس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص
تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اُس نے
اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان ٹھیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک
چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا لو تمہاری یہ چیز موجود ہے، وہ رنجیدہ آواز میں کہتا
کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی سہی جا تو ہی اپنے پاس رکھ، جب
یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا۔
اور سوداگر رنج و غم اور غصہ میں اُس سے بھی پہلی بات لونا کر دیتا اسی طرح سب اس مال کو ہضم کر جاتے
اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔

اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ (رضی اللہ عنہا) نے
ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیر معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد الیغز دمشقی کو سدوم بھیجا، یہ
جب بستی کے قریب پہنچا تو اہنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اُس کے سر پر تھپھر کھینچ مارا، الیغز کے سر پر خون

جاری ہو گیا، تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سُرخ ہوا ہے لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبہ کے لیے کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا، حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سُن کر کہا کہ بیشک الیغز کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے، الیغز یہ سُن کر غصہ میں آگیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے اس پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔

یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم و فحش بے حیائی، بداخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اُس زمانہ کی قوموں میں اُن کی جانب اس قسم کے واقعات مہسب کیے جاتے تھے۔

حضرت لوطؑ ان حالات میں حضرت لوطؑ نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی کہ اور شرافت اور تبلیغ حق و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حُسنِ خطابت، لطافت، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریق سمجھانے کے ہو سکتے تھے اُن کو سمجھایا اور غلبت و نصیحت کی لڑکھٹائی اُن کو اُن کی بد اعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر اُن بد بختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اُس کا یہ اٹل اثر ہوا کہ کہنے لگے۔

ماکان جواب قومہ اَلا ان قتلوا لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے
اخرجوهم من قریبتکم انہم اَناسٌ (ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو)
یتطہرون . (۱۶۱)

”بیشک یہ پاک لوگ ہیں“ قوم لوط کا یہ مذاقہ فحشو تھا، گویا حضرت لوطؑ اور اُن کے خاندان پر طنز کرتے اور اُن کا ٹھٹھا اُٹاتے تھے کہ بڑے پاکباز ہیں ان کا ہماری بستی میں کیا کام، یا ناصح مشفق کی مرہیۃ نصیحت سے غیظ و غضب میں آکر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے جایں اور یہ بڑے پاکباز ہیں تو ان کا ہماری بستی میں کیا کام ان کو یہاں سے نکالو۔

حضرت لوطؑ نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں اُن کو نصیحت کی اور بتایا کہ تم کو اتنا بھی اس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوطؑ مارا اور اسی قسم کی بد اخلاقیات بہت بُرے اعمال ہیں، تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں اُن کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کارِ نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔

اِنَّكَ لَتَاَتُوْنَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ كَيْتُمْ هِيَ وَهِيَ هُوَ كَيْتُمْ مَرْدُوْنَ سَبْعِي كَرْتِ، لوگوں کی راہ السبیل و تاتون فی نادیکو المنکر اس نے ہو، اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فحش و فسق قوم نے اس نصیحت کو نا تو غم و غصہ سے تھلا اٹھی اور کہنے لگی کہ لوطؑ! بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھائے جس کا ذکر کر کے بار بار تم کو ڈراتے ہیں۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو بس اب ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ضروری ہے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اِنْ قَالُوا اِسْ اِسْ لوطؑ کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ۔ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے، اگر تو سچا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اور دوسری جانب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اور ملائکہ اللہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص سناٹے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ اُن کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا۔ اس لیے اُن تینوں کو دیکھ کر وہ سید سرور ہوئے اور اُن کو اپنے گھر لے گئے، اور کچھ پڑا نزع کر کے کھپے بنائے اور اُن کو بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا یہ دیکھ کر حضرت ابراہیمؑ نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہیں جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہیں؟

مہمانوں نے جب حضرت ابراہیمؑ کا اضطراب دیکھا تو اُن سے سنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں

ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔
 جب حضرت ابراہیمؑ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکہ اللہ میں تو اب انکی رقت
 قلب، جذبہ ہمدردی، اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انہوں نے قوم لوط کی جانب
 سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا
 خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے، اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا،
 ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بد علی، بے حیائی اور فواحش پر
 اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائیگی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہیگا البتہ
 لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بد اعمالیوں اور بد عقیدگی میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے
 ساتھ عذاب پائیگی۔

فلما ذهب عن ابراهيم المروع و
 جاءته البشري مجادلنا في قوم
 لوط. ان ابراهيم لحليم اواه
 منيب يابراهيم اعرض عن هذا
 ان قد جاء امر ربك وانهم لانيهم
 عذاب غير مردود (ہود)

پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت
 (ولادت آنی کی) پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے تعلق
 جھگڑنے لگا، بیشک ابراہیم بڑبار، غنوار، رحیم ہے، اے ابراہیم
 اس معاملہ میں نہ بڑبلا شہد تیرے رب کا حکم آچکا ہے اور بلا
 شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ جو کسی طرح ٹل
 نہیں سکتا۔

قال فما خطبكم ايها المرسلون
 قالوا اتانا رسلكنا الى قوم مجرمين.
 لنرسل عليهم حجارة من طين.
 مستومة عند ربك للمسرفين.
 (الذاريات)

ابراہیم نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں کس لیے آئے ہو؟
 انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان
 پر پتھروں کی بارش کریں یہ نشان کو دیا گیا ہے تیرے رب کی
 جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔

وَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبَشَرِ قَالَ إِنَّا مَهْلِكُوا هَٰؤُلَاءِ
هَٰؤُلَاءِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا
ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا
قَالَ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا
لَنَجِيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِيْنَ. (عنکبوت)

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے کہ
لگے بیشک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس (سردم) قریہ کے
بنے والوں کو بلاشبہ اُس کے باشندے ظالم ہیں، ابراہیم نے
کہا اُس بستی میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا ہیں خوب
معلوم ہے جو اُس بستی میں آباد ہیں۔ ہم البتہ لوط کو اور اس
کے خاندان کو نجات دینگے مگر اُس کی بی بی کو نہیں کہ وہ بھی
بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔

غرض حضرت لوط کے ابلاغِ حق، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور
وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اُسی طرح مُصر رہی، حضرت لوط نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات
کو نہیں سوچتے کہیں رات دن جو اسلام اور صراطِ مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و
سرگرداں ہوں کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا کوئی ثمرہ طلب کیا، کیا کوئی اجرت مانگی،
کسی نذر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیشِ نظر تو تمہاری دینی و دنیوی سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ
بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. اذْ
قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُوطُ اَلَا تَتَّقُونَ. كَمَا تَمْنِيْنَ
اَنِيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ اٰمَانَتِ
وَاطِيعُوْنَ. وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
اَجْرٍ اِنِّىْ اَعْمَلُ الْغُلَامِ (الشُّعَرَاءُ)

جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جبکہ کہا اُن کے بھائی لوط نے
کیا تم نہیں ڈرتے، بیشک میں تمہارے لیے پیغمبروں
انہی لکھ رسول امین۔ فاتقوا اللہ امانت والا، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور
واطيعون۔ و ما اسئلکم علیہ من
میں تم سے (اس نصیحت پر) اجرت نہیں مانگتا۔ میرا حیر
اللہ رب العالمین کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے۔

گمان پر اس کا بھی مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور وہ حضرت لوط کو ”اخراج“ اور سنگاری کی دھمکیاں

دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے یعنی بدکرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت۔ غرض ملائکہ اللہ حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں جہان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی حیثیت میں تھے، حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بد بخت قوم پر علم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریگی۔ کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔

ابھی حضرت لوط اسی جیس جیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالہ کرو، حضرت لوط نے بہت سمجھایا کہ کیا تم سے کوئی بھی ”رجل رشید“ نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے، تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو، اور خواہشات نفس کے ایفاء کے لیے فطری طریق عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہٴ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے درپے ہو، اے کاش میں ”رکنِ شدید“ زبردست حمایتی کو حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہر صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون ”جزائے اعمال“ کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہیگا، مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیائوں کی رفاقت میں رہیگی اور تمہارا ساتھ نہ دیگی۔

آخر عذاب الہی کا وقت آپنچا ابتدا رشب ہوئی تو ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بی بی نے ان کی رفاقت کو انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوط کو سدوم واپس آگئی، آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبتناک چیخ نے اہل

سردم کو تہ دبالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے اُن کا نام
و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گذشتہ قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۚ پھر جب ایسا ہوا کہ یہ بھیجے ہوئے (فرشتے) خاندانِ لوط کے پاس

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرِّمُونَ ۚ قَالُوا پہنچے، تو انہوں نے کہا ”تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو“ انہوں نے

بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ کہا ”نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے

وَأَمِينِكَ بِالْحَقِّ وَلَا تَأْتِدِ قَوْمَكَ کر لے ہیں، جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے یعنی ہلاکت کے

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ غمور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا) ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے

وَأَتَّبِعْ آدَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ ہر، اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں پس چاہیے کہ کچھ رات رہے

أَحَدٌ وَلَا مُصُولِحٍ تَوْمَرُونَ اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ،

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جہاں جاؤ

ذَٰلِكَ هُوَ الرُّسُولُ الْمُقْطَعُ مُصْحِحِينَ کا حکم دیا گیا ہے اُسی طرف رخ کیے چل جائیں، غرض کہ ہم نے

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدْيَنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ لوط پر حقیقتِ حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے

قَالَ هَؤُلَاءِ صَنِيعِي فَلَا تَفْضَحُوا اور باشندگانِ شہر کی ہنج و بنیا صبح ہوتے ہوئے اٹھ کر جانے والی ہر

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا ۚ قَالُوا اور اس اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ

أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ قَالَ پہنچو۔ لوط نے کہا دیکھو یہ (نئے آدمی) میرے جہان میں تم میری

هَؤُلَاءِ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۚ فضیحت نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو۔ تم میری رسوائی کے کیوں درپے

لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ مِّنْ یَّمُرُونَ ہو گئے ہو؟“ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے اس بات پر نہیں روک دیا

يَعْمَهُونَ ۚ فَاخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو، لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ“ لوط نے کہا اگر ایسا

مُشِيرِينَ ۚ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمُ ہی ہو تو دیکھو یہ میری بیٹیاں (کھڑی) ہیں (یعنی باشندگانِ شہر کی بیویاں

سَا فَاِلَہَا وَاَمَطَرَ نَا
عَلَيْہِمْ حَبَا سَرَّةً مِّنْ
سَجَّحِلٍ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ
اٰیٰتٍ لِّمَنۡتَوَسَّعَیْنِ .
(الحجر)

جن کی طرف وہ طفت نہیں ہوتے تھی انکی طرف ملقت ہو۔ (تب
زشتوں نے لوط کو کہا) تمہاری ندگی کی قسم یہ لوگ تو اپنی بدستیوں میں
کھوئے گئے ہیں (تمہاری باتیں سننے والے نہیں) غرضکہ سورج
نکلنے نکلے ایک ہونا ک آواز نے انہیں کیا پس ہم نے وہ بستی زیر
دربہ کر ڈالی اور کچی ہوئی مٹی کے پتھروں کی اُن پر بارش کی۔ بلا شبہ
اس واقعہ میں اُن لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت
کی پہچان رکھنے والے ہیں!

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا
مِّنۡ بَیۡہِمۡ وَصَآقِیۡہِمۡ دُرُۡعًا
وَقَالَ ہٰذَا یَوْمُ عَصِیۡبٍ
وَجَآءَہٗ قَوْمُہٗ یُہَرَّعُوۡنَ اِلَیۡہِ
وَمِنۡ قَبْلِ کَاۡنُوۡا یَعْمَلُوۡنَ
السَّیِّاۡتِ قَالِ یَقُوۡمُ ہٰۡؤُلَآءِ
بَنَآئِیۡ ہٰۡنَ اَطٰہَرُ لَکُمۡ فَاتَّقُوا
اللّٰہَ وَلَا تَخْزَوۡنَ فِیۡ ضَعِیۡفِ
اَلٰیۡسَ مِنْکُمۡ رَّجُلٌ رَّشِیۡدٌ
فَاَلُوۡا لَقَدْ عَلِمْتۡ مَا لَنَا
فِیۡ بَنٰتِکَ مِنْ حَیۡ وَاِنَّکَ
لَعٰلَمۡ مَا نُرِیۡدُ . قَالَ لُوۡ

اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہم نے فرستادے لوط کے پاس پہنچے، تو وہ
اُن کے آنے سے خوش نہوا اور انکی موجودگی نے اُسے پریشان کر دیا
وہ بولا: آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے! اور اُس کی قوم کے
لوگ (اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر) دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلو
سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے اُن سے اس
”لوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں۔ یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں
کی جگہ سمجھتا تھا، اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز
اور پاک ہیں۔ پس اُن کی طرف ملقت ہو۔ دوسری بات کا قصد
نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ میرے ہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو
کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟“ ان لوگوں نے کہا ”مجھے معلوم
ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو بھی
طرح جانتا ہو، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں“ لوط نے کہا ”کاش تمہارے ہتھ

اَنْ لِّي بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اَمَرَكَ
 اِلَىٰ مَكِّيٍّ سَيِّدٍ. قَالُوا
 يَلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
 لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَنْسِرْ
 بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ النَّيْلِ
 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ
 اِلَّا اَمْرًا تَاْتِيْكَ اِنَّهُ مُصِيبُهَا
 مَا اَصَابَهُمْ اِلَّا اَنْ مَّوْعِدُهُمْ
 الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْنٍ
 فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا
 عَلَيْهِمْ نَارًا سَافِئًا لِّهَا وَاَمْطَرْنَا
 عَلَيْهِمْ حَاجَاجًا مِّنْ سِجِّيلٍ
 مِّنْضُورٍ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ
 رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
 بِبَعِيْدٍ

عبرت کر سکتے ہیں

(ہود)

فَجَعَلْنَاهُ وَاَهْلَهُ اٰجَمِيْنَ ۚ اِلَّا
 جَعَلْنَاهُ فِي الْغٰیْبِۚ ثُمَّ دَمَرْنَا
 الْاٰخَرِيْنَ ۚ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 پھر بچا دیا ہم نے اُس کو اور اُس کے گھر والوں کو سب کو۔ مگر
 ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے اُن
 دوسروں کو اور برسا یا اُن پر ایک برس اور۔ سو کیا بڑا براؤ

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ . اِنَّ
 فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةًۭۤ اَوْ مَا كَانَتْ
 اَكْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . وَاِنَّ رَبَّكَ
 لَھُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ . (الشعراء)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًاۙ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 اَمْرَاۗتَ لُوۡطٍ وَّ اَمْرَاۗتَ لُوۡطٍ كَانَتَا
 تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صٰلِحِيۡنِ
 فَخَافَتُهُمَا فَكَفَّ اللّٰهُ عَنْھُمَا مِّنۡ اَللّٰهِ
 شَيْۡئًا وَّ قِيلَ ادْخُلَاۙ السَّاعِرَ مَعَكُمْ
 الدّٰخِلِيْنَ . (التحریم)

والوں کے ساتھ۔

مسائل | ۱۱۔ مسطورہ بالا آیات میں حضرت لوط کے یہ قول مذکور ہیں ”هُؤُلَاءِ بَنَتِي هُنَّ اَطْهَرُكُمْ“
 ”هُؤُلَاءِ بَنَتِي اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ“ یعنی حضرت لوط نے قوم کی چڑھائی اور مہمانوں سے متعلق مطالبہ سوسر
 تنگ کر کے فرمایا کہ تم ان سے کچھ تعرض نہ کرو اگر ایسی ہی خواہش ہے تو ”یہ میری بیٹیاں موجود ہیں
 یہ تمہارے لیے پاک ہیں“ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت و باعزت انسان اور پھر وہ بھی
 بنی معصوم کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں
 کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علما و محققین نے مختلف جواب دیے ہیں

(الف) حضرت لوط بنی ہیں اور ہر ایک بنی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم سلمان
 ہو کر اُس کی اطاعت گزار ثابت ہو، یا انکار کر کے متمرّد و منحرف، دونوں صورتوں میں وہ اُس
 کی ”اُمت“ میں داخل ہے اگرچہ پہلی اُمت ”اُمتِ اجابت“ ہے اور دوسری ”اُمتِ دعوت“

اور اس لیے تمام اُمت اُس کی اولاد ہوتی ہے اور نبی و رسول اُس کا روحانی باپ۔

لہذا حضرت لوط کا مطلب یہ تھا کہ بد بختوں کے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تھیں
رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو ایسا
نہ کرو "العیاذ باللہ" یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ وہ اپنی صلیبی لڑکیاں اُن کو پیش فرما رہے تھے۔

(ب) تورات اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کو اسحق
کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے تین تھے۔ اس لیے یہ ناممکن تھا کہ تین افراد
کے لیے پوری بستی خواہشمند ہو جن کی تعداد نہراؤں تک پہنچتی ہے۔ بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم
میں دوسرے دار تھے اور اُنہوں نے ہی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا۔ باقی قوم اپنی اس
عام بد کرداری کی وجہ سے اُن کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی اور چونکہ حضرت لوط کے دو بیٹیاں کنواری
موجود تھیں اس لیے اُنہوں نے اُن دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس خبیث و شنیع مطالبے
سے باز آ جاؤ، اور میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کروں مگر اُنہوں
نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے۔ لوط! تجھے معلوم ہے کہ ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے
(ج) حضرت لوط نے بیشک اپنی بیٹیوں ہی کے متعلق یہ جملہ فرمایا تھا مگر اس کی حیثیت اُس
بزرگ کے مقولہ کی طرح ہے جو کسی کو ناحق پٹنا ہوا دیکھ کر ظالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اس کو نہ ماراں
کے عوض مجھ کو مارے۔ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کر سکیگا کیونکہ وہ اس کا
چھوٹا ہے یا ماتحت۔

پس جس طرح اس شخص کا مقصد مارنے والے کو عار اور شرم دلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت
لوط نے اُن کو شرم اور عار دلانے اور اس قبیح فعل پر ذلیل و نادم کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا اور اُن کو
یہ یقین تھا کہ نہ یہ بد بخت اس طرف راغب ہوں گے اور نہ وہ عملاً ایسا کریں گے۔

امام رازی، صہبائی، اور ابو السعد اسی توجیہ کو پسند فرماتے ہیں اور عبد الوہاب بخاری صہری کی بھی یہی رائے ہے۔ مگر میرے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے اور علامہ عبد الوہاب کا اُس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قول اس لیے مکرر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوطؑ ان کا زور توں کے باپ تسلیم کیے جائیں۔ اس لیے کہ ہم شروع جواب ہی میں تصریح کر چکے ہیں کہ ”نبی معصومؐ اپنی اُمت کا روحانی باپ ہوتا ہے جس کی جانب اُس کو مبعوث کیا گیا ہے یہ جدا بات ہے کہ اُمت اجابت اس کی عطا کردہ سعادت و فلاح سے مستفید ہوتی ہے اور اُمت دعوت اُس کو محرم رہتی ہو نیز آج بھی یہ مستور ہے کہ کافر و مسلم کے امتیاز کے بغیر طوطی بھوسہ کی لٹکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا کرتے ہیں۔

(۲) حضرت لوطؑ نے جب دیکھا کہ قوم اُن کے ہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر مبنی ہوئی ہے

اور کسی طرح اُن کو حیا، مروت، اور انسانیت اپیل نہیں کرتی تب پریشان خاطر ہو کر فرمایا:-

لوان لی بکم قوۃ او اوی الی کاش میرے لیے تم سے (مقابلہ کی) طاقت ہوتی یا پناہ

رکن شدید . ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ

اس ”رکن شدید“ سے کیا مراد ہے، کیا حضرت لوطؑ ”الیا ذالہ“ خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی ”رکن شدید“ کی پناہ کے طالب تھے؟

اس مشکل کا حل بخاری کی روایت نے بخوبی کر دیلے اُس روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

یفعل اللہ للوط ان کان لیاوی یفعل اللہ للوط ان کان لیاوی اللہ تعالیٰ لوط کی بخشش کرے کہ وہ اس درجہ پریشان کئے

الی رکن شدید، وھو ربہ و گئے، کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے اور اُن کے لیے

خالقہ (الحديث) رکن شدید اُن کا پروردگار اور اُن کا خالق ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت لوطؑ خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے بلکہ وہ اس درجہ قابل

رحم حالت میں تھے کہ اُس وقت اُن کی یہ تمنا ہوئی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کرتا کہ میں اُسی وقت ان سب بد بختوں کو ان کی جہالت کا مزہ چکھا سکتا۔ اور رکن شدید یعنی اُس کے پروردگار نے آخر اُن کی مدد کی اور اُن پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور اُن کو تسلی و اطمینان بخشا۔

(۳) بعض مفسرین نے ”بکھ قوۃ“ میں ”کہ“ کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے، اور اِدھر یہ لیتے ہیں کہ حضرت لوطؑ نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہونے کے مقابل میں مجھ کو تم سے قوت پہنچی یا خدا کوئی اور ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں اُن کو منرا دے سکتا۔ اسی لیے حضرت لوطؑ کے افسوس کو سُن کر فرشتوں نے کہا۔

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لن يصلوا اليك (ہود) میں (محمود انسان نہیں ہیں) یہ تجھ کو ہرگز نہ نہیں پہنچا سکتے۔

تورات میں ہے کہ حضرت لوطؑ مع اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے ضوع عریاضہ کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے نشانات کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوطؑ نے پھر ضعفر کو بھی چھوڑ دیا اور اُس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے۔ اور امن و امان سے رہنے سننے لگے، اور وہیں اُن کا انتقال ہوا۔

حضرت ابراہیمؑ ان مسلسل واقعات سے بہت سے بصائر و عبرت حاصل ہونے کے علاوہ ایک سب کو مجدد انبیاء، اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت، نبوت و رسالت میں بھی غلط امتیازی شان رکھتی ہے۔ یوں تو خدا کا ہر ایک پیغمبر ”توحید کا داعی اور شرک کا دشمن ہے“ اور اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ دو باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد ہی صرف ان دو مسئلوں پر قائم ہے مگر یہ خصوصیت ابراہیم علیہ السلام

ہی کے حصہ میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی سستی ہیں جنہیں اس راہِ عزیمت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ان تمام مصائب کے مقابلہ میں کامرانِ کامیاب ثابت ہوئے۔

غور کیجئے کہ بڑھاپے اور یاس کی عمر میں ہزاروں دعاؤں اور لاکھوں آرزوؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی شیرخوار بچہ ہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ ”ابراہیم! اس کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے جڈا کرو، اور ایک لقمہ و دو بیابان، اور بن کھیتی کی سرزمین میں ”جہاں نہ پانی ہے نہ بہرہ ان دونوں کو چھوڑ آؤ“ پھر کیا ہوا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی تامل کیا؟ اور تعمیلِ ارشاد میں کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آیا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ بے چون و چرا ان دونوں کو گمہ کی سرزمین میں چھوڑ گئے اور اس کے بعد جب وہ سنِ رشد کو پہنچتا اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتا تو اب پھر ابراہیم کو خدا کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کر دو اپنی فداکاری کا ثناء کی ثبوت اس نازک وقت میں ایک مطیع سے مطیع اور فرمانبردار سے فرمانبردار سستی کے ایمان و یقین کی کشتی کس طرح بھنور میں آجاتی ہے اس کا اندازہ خود کرو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب دیکھو کہ نہ خدا کی اس وحی کی جو ”منام“ میں دکھائی گئی تھی، انہوں نے کوئی تاویل کی، نہ اُس کے لیے جیلہ و بہانہ سوچا، اور نہ اُس کو ٹالنے کے لیے کوئی فکر و تردد کیا صبح اٹھے اور اپنے لختِ جگر کو لیا اور تعمیلِ ارشادِ الہی میں وہ سب کچھ کیا جو ان کے انسانی ہاتھ کر سکتے تھے اور اس طرح اپنی محیرِ العقول فاکتہ کی ثبوت اور تیسری سخت آزمائش کا وہ وقت تھا کہ جب باپ، قوم، اور بادشاہ وقت سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم یا اپنے پیغامِ حق سے باز آجائے ورنہ تو اُس کو دہشتِ آگ میں ڈال کر کھتر کر دیا جائے، مگر کیا ظالموں کا فیصلہ اور یہ اتحاد ابراہیم کے قدم کو ڈنگ لگا سکے؟ نہیں! وہ ایک عزم کا پہاڑ بن کر اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا اور پیغامِ حق اور خدا کی رشد و ہدایت کو اُسی عزم و ثبات کے ساتھ سناتا رہا جس طرح

شروع سے کرتا رہا تھا پھر دشمنوں نے جو کچھ کہا تھا آخسر کر دکھایا اور اُس کو دھپتی آگ میں جھونک دیا مگر ابراہیم کے سکون و اطمینان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا البتہ دشمنوں کی تہمتی اور اُن کے تمام مرد فریب کو ابراہیم کے خدا نے پادریوں کو دیا اور خاک میں ملا دیا، اور آگ کے شعلے اُس کے لیے ”برد و سلام“ بن گئے، اور اس طرح ابراہیم اپنے قومی ترنگہ بان کے زیر سایہ سعادت و ہدایت کے فیضان سے بندگانِ خدا کو برابر منور و روشن کرتا رہا۔ اور اُس کی جرأتِ حق اور دعوتِ الی اللہ تیز سے تیز تر ہو گئی۔ ان تمام سخت امتحانوں اور آزمائشوں اور پھر اُن میں ثباتِ قدمی و استقامت کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اُنہوں نے شرک اور توحید کی متضاد زندگی کے لیے ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا جو انہی جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایانِ شان تھا۔ یعنی انہوں نے اصنام پرستی اور کواکب پرستی کی تردید و تذلیل، اور اُن کی شاعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصریح فرمائی۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلذِّیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ .
 بلاشبہ میں نے اپنا رخ اُسی ذات کی طرف مڑھکا دیا جو جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، خالص اُس کا جو کرادر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور کی دو راہیں ہیں ایک صحیح اور دوسری غلط، غلط راہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ خدا کو راضی کرنے اُس کو خوش رکھنے اور اُس کی عبادت و پرستش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بتوں اور بتاروں کی پوجا کی جائے اور جب یہ ارواح ہم سے خوش ہو جائیں گی تو یہ خدا کو ہم سے راضی کر دیں گی اس عقیدہ کا نام ”شرک“ اور ”صائبیت“ ہے، کیونکہ اس عقیدے مطابق عبودیت و پرستش کے تمام وہ خصوصی امتیازات جو صرف ”ذاتِ واحد“ کے لیے مخصوص رہنے چاہئیں تھے دوسروں کے لیے بھی مشترک ہو جاتے ہیں۔

اور یہی شرک کی حقیقت ہے۔

اس کے مقابلہ میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس یقین اور علم کو عقیدہ بنایا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کا طریقہ اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے کہ خود اُسی کی پرستش کی جائے، اُسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، نفع و ضرر، صحت و مرض، افلاس و تمول، قبض و بسط، رزق، غرض تمام امور میں اُسی کو اور صرف اُسی کو مالک و مختار مطلق یقین کیا جائے، اور اُس کی رضا و عدم رضا کی معرفت کے لیے اُس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہدایت و رشد پر عمل کیا جائے، اس عقیدہ کا نام ”اسلام“ اور ”حنیفیت“ ہے۔ بہر حال یہ پہلا دن تھا جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس اعلانِ حق کے ذریعہ خیر و شر، اطاعت و سرکشی، اور تسلیم و رضا اور بغاوت و سرکشی کے درمیان ”حنیف“ کی اصطلاح ”مسلم“ کے لیے اور ”صابی“ کی اصطلاح ”مشرک“ کے لیے قائم کر کے دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا، اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والی تمام پیغمبرانہ تعلیمات کی بنیاد و اساس اسی نام سے موسوم کی گئیں حتیٰ کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم کے آخری پیغام کا نام بھی ”ملتِ حنیف“ اور اُس کے پیروکار ”نامِ مسلم“ قرار پایا۔

وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (قرآن مجید) اور پیروی کر ملتِ ابراہیم کی جو حنیف تھا۔

ہو سنا کہ المسلمین من قبل و فی اس ابراہیم نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا ہو اور

هَذَا (رج) اس قرآن میں بھی دیسی نام پسند رہا

یہی وجہ ہے کہ سورہ ”ابراہیم“ کی یہ خصوصیت ہے کہ اُس میں انبیاء علیہم السلام کے ظہور اور اُن کے حالات و تشخصات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی دہشتہ و ہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

پس ان مجموعی خصوصیاتِ ابراہیمی کے پیشِ نظر یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں ابراہیم (علیہ السلام) کا مقام ”مجددِ انبیاء و رسل“ کا مقام ہے۔

واقعاتِ زیرِ بحث سے (۱) جب انسان کسی عقیدہ کو علمِ یقین کی روشنی میں قائم کر لیتا ہے، اور وہ اُس کے قلب متعلق چند جہتوں میں جاگزیں، اُس کی رُوح میں پیوست، اور اُس کے سینہ میں نقش کا بھر ہو جاتا ہے

تو اُس کا فکر و خیال، اس کا سوچ و بچار، اور اس کا استغراق اس بارہ میں اس درجہ زبردست اور ثابت و راسخ ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی حادثہ اور دنیا کی کوئی سخت سے سخت مصیبت بھی اُس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، وہ اس کے لیے آگ میں بے خطر کود پڑتا، سمندر میں بے جبک پھلانگ مارتا اور سولی کے تختہ پر بے خوف جان دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے عزم و ثبات کی مثال اس کے لیے ایک زندہ اور روشن مثال ہے۔

(۲) حمایتِ حق کے لیے ایسے دلائل و براہین پیش کرنے چاہئیں جو دشمن اور باطل پرست کے تہِ قلب میں اتر جائیں اور وہ زبان سے خواہ اقرارِ حق نہ کرے لیکن اُس کا ضمیر اور اُس کا قلب اُس کے اقرار پر مجبور ہو جائے بلکہ بعض مرتبہ زبان بھی اعلانِ حق سے بے اختیار نہ طویر پر باز نہ رہ سکے۔ پیغمبروں اور رسولوں کی راہ یہی ہے وہ جدل و محاصرت کی منطقیانہ راہوں پر نہیں چلتے

اُن کے دلائل و براہین کی بنیاد محسوسات و مشاہدات پر ہوتی ہے یا سادہ و جہانیاات و عقلیات پر حضرت ابراہیم کا اصرام پرستی و کواکب پرستی کے متعلیٰ جہور سے مناظرہ اور مناظرہٴ فرد، اس کی روشن اور واضح مثال ہے۔

(۳) کسی امرِ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل میں مخالفت کے باطل عقیدہ کو فرضی طور پر تسلیم کر لینا جھوٹ یا اس باطل عقیدہ کا اقرار نہیں ہے بلکہ اُس کو ”فرض الباطل مع الخصم“ یا ”معارضہ“ کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ استدلالِ مخالف کو اپنی غلطی کے اعتراف پر مجبور کر دیتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے جہنم کے ساتھ مناظرہ میں دلیل کا یہ ہی پہلو اختیار کیا تھا جس نے صنم پرستوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اقرار کر لیں کہ بیشک بُت کسی حال میں بھی نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔

(۴) اگر ایک مسلم کے والدین مشرک ہوں اور کسی طرح وہ شرک سے باز نہ آتے ہوں تو اُن کی مشرکانہ زندگی سے بیزار اور علیحدہ رہتے ہوئے اُن کے ساتھ دنیوی معاملات اور آخرت کی پند و نصائح میں عزت و حرمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور سختی اور دشتی کو کام میں نہ لانا چاہیے۔ حضرت ابراہیمؑ کا طریقِ عمل اُزر کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقِ عمل ابوطالب کے ساتھ اس مسئلہ کے لیے قطعی اور یقینی شہادت ہیں۔

(۵) اگر قلبِ مومن صحیح عقائد پر اطمینانِ قلب اور زبان و قلب کی مطابقت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، مگر عینی اور حقیقی مشاہدہ و محسوس کے لیے یا اُس کو حقِ یقین کے درجہ تک حاصل کرنے کے لیے کسی ایمانی یا اعتقادی مسئلے میں بھی سوال و جستجو کی راہ اختیار کرتا اور طمانیتِ قلب کا طالب ہوتا ہے تو یہ جستجو ریب و کفر نہیں ہے بلکہ عینِ ایمان ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے جواب ”وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي“ سے اسی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۶) دسترخوان کی وسعت اگر ریاء و نمود سے پاک ہو اور فطری تقاضے کے پیشِ نظر حمانِ نوازی میں وسعتِ قلب اور فراخِ حوصلگی پائی جاتی ہو تو اخلاقِ کریمانہ میں بہت بڑی فضیلت شمار ہوتی ہے اور ”سخاۃ نفس“ اور ”کرم“ کے نام سے موسوم ہے۔

یہ وصفِ گرامی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی حقیقتِ نفسِ بن چکا تھا اور فطری تھا ہماں نوازی، دسترخوان کی وسعت، آنے والوں کا احترام، ایسے اوصاف تھے جو ابراہیمؑ علیہ السلام میں ”مثلِ اعلیٰ“ کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

بعض کتابوں میں حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی حمانِ نوازی کے سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ

منقول ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب دستور حضرت ابراہیمؑ کسی جہان کے انتظار میں جنگل میں گھڑے تھے، کیونکہ بغیر جہان کے نہ ان کا دسترخوان بچھتا تھا اور نہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ سامنے سے ایک بہت بوڑھا آدمی نظر پڑا جس کی کمر بھی کج ہو گئی تھی اور لکڑی کے سہارے بمشکل چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور سرت کے ساتھ اُس کو سہارا دیتے ہوئے گھولائے، دسترخوان بچھا، اور کھانا چا گیا، جب سب فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ اس خدائے یکتا کا شکر ادا کر جس نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ بوڑھے نے خشناک ہو کر کہا میں نہیں جانتا کہ تیرا خدائے واحد کون ہے میں تو اپنے اُس محبوب و رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے گھر میں رکھا ہے۔ یہ جواب ابراہیم علیہ السلام کو بہت شاق گذرا، اور اُس کو فوراً گھر سے رخصت کر دیا، لیکن کچھ وقفہ نہ گذرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اپنے اس طرز عمل سے تنکد رہوا، انہوں نے سوچا کہ جس خدائے واحد کا شکر میں اُس سے کرانا چاہتا تھا اُس کی شان تو یہ ہے کہ اس بوڑھے کی اس عمر طویل میں وہ برابر اپنی نعمتوں سے اُس کو نوازتا رہا اور اُس کی بت پرستی، کفر، اور شرک سے ناراض ہو کر ایک وقت بھی اُس پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا پھر تجھ کو کیا حق تھا کہ اگر اُس نے میری بات نہ مانی اور حق کے کلمہ کو قبول نہ کیا تو خفا ہو کر اُس کو گھر سے نکال دیا۔

یہ واقعہ اپنی تاریخی حیثیت میں قابل قبول ہو یا ناقابل قبول لیکن اس حقیقت کا ضرور اعلا کرنا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے اخلاق کریمانہ کی وہ بلندی جو حقیقی مثلِ علیؑ تک پہنچی ہوئی تھی ضرب المثل اور زبان زدِ خلایق تھی۔ اور ان کا یہ فکر پیغام حق اور دعوتِ اسلام کے لیے بہترین اسوہ ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو اپنے ابلاغِ حق کے لیے چن لیتا ہے اُن کے قلب و دماغ کو اپنے نور سے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ اُن کے سامنے عشقِ حق و صداقت کے سوائے دوسری کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی اور اس لیے اُن میں شرع ہی سے یہ استعداد و دلچسپی ہوتی ہے۔

کہ وہ عہدِ طفولیت ہی سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگتے اور راہِ حق میں ابتلاء و امتحان کو خوشی خوشی سہنے اور صبر و رضا کا اسوہ حسنہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس کی شہادت کے لیے شاہِ عدل اور باعثِ صد ہزار عبرت و عظمت ہے۔

(۸) حضرت لوط اگرچہ حضرت ابراہیم کے برادرِ زادہ اور ان کے پیرو تھے مگر چونکہ شرفِ نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے اور خدا کے لپچی بنا دیے گئے تھے اس لیے سدوم اور عامورہ میں ہمہ تنم کے مصائب اور وطن سے دور دشمنوں کے زعم کی تکالیف کے باوجود انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے بزرگ چچا اور خاندان کی مدد کی طلب کی بجائے صرف خدا کے عز و جل ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا و تسلیم کا ثبوت دیا، یہ مقام ”مقرین و انبیاء“ کا مقام ہے۔

حضرت یعقوب (علیہ السلام)

نسب نامہ، قرآن عزیز میں ذکر یعقوب، اولاد یعقوب، ولادت یوسفؑ

نسب نامہ حضرت یعقوبؑ، حضرت اسحقؑ کے بیٹے اور حضرت ابراہیمؑ کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے بھتیجے بتوئیل کے نواسہ، ان کی والدہ کا نام رفقہ یا رفقہ تھا یہ اپنی والدہ کے چھیتے اور پیارے تھے اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا، اور دونوں حقیقی بھائی تھے۔

تورات سے ان دونوں بھائیوں کی باہم ناراضی کا واقعہ گذشتہ سطور میں نقل کیا جا چکا ہے حضرت یعقوب اپنی والدہ کے اشارہ پر جب قدان آرام چلے گئے تو ان کے ماموں لابان نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ دس سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں تو وہ اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کر دینگے، جب یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیہ سے ان کا نکاح کرنا چاہا تو حضرت یعقوب نے اپنا رجحان طبع چھوٹی لڑکی راحیل کی جانب ظاہر کیا، لابان نے یہ عذر کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس رشتہ کو منظور کرو، اور اپنے قیام کو دس سال اور طویل کرو اور میری خدمت میں رہو تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں دی جا سکیگی کیونکہ اس زمانہ میں دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی، ان دونوں کے علاوہ لیہ کی خانہ زاد گولفا اور راحیل کی خانہ زاد بلہما بھی ان کی زوجیت کے رشتہ میں منسلک ہو گئیں۔ اور ان سب سے اولاد بھی ہوئی۔ اور بنیامین کے علاوہ

یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد اپنے ماموں کے ہی یہاں پیدا ہوئی اور جب یعقوب علیہ السلام فلسطین واپس آگئے تو یہاں بنیامین پیدا ہوئے۔ لابان نے یعقوب علیہ السلام کو بیس سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سامان و متاع اور ریوڑ دے کر حضرت کیا اور یہ پھر اپنے دادا کے دارالہجرت فلسطین میں آکر مقیم ہو گئے۔

یعقوبؑ جس زمانہ میں فدان آرام چلے گئے تھے اُسی زمانہ میں عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا اسمیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریب ہی آباد ہو گئے تھے تارنج میں آدم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چغلیش تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر استوار ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو تحائف بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

یہ تمام واقعات تورات کی کہانی اور داستان ہیں، قرآن عزیزان تفصیلات کے حق میں قطعاً خاموش ہے اور صرف حضرت یعقوبؑ کے حلیل القدر نبی، صاحب صبر و عزیمت، اور یوسف علیہ السلام کے برگزیدہ باپ ہونے کا ذکر کرتا ہے اور اسی ضمن میں نام لیے بغیر یوسفؑ کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آجاتا ہے۔

قرآن عزیز میں حضرت یعقوبؑ کا نام دس جگہ آیا ہے اور اگرچہ سورہ یوسفؑ میں جگہ جگہ ضمائر اور اوصاف کے لحاظ سے اور بعض دوسری سورتوں مثلاً نوحؑ میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ صرف دو ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے مسطورہ ذیل جدول اس کی وضاحت کرتی ہے۔

سورۃ	آیت	شمار	سورۃ	آیت	شمار
بقرہ	۱۳۳-۱۳۶-۱۴۰	۳	نہ	۱۶۳	۱

حضرت یوسف علیہ السلام

یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ۔ یوسف کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف کا نزول۔ برادران یوسف۔ یوسف کا خواب، برادران یوسف کی سازش۔ یوسف آزمائشوں میں۔ چاہو کھانا یوسف بحالت غلامی۔ عزیز مصر اور یوسف۔ عزیز مصر کی بی بی اور یوسف۔ یوسف اور ایت و لفظ ہمت۔ شاہی خاندان کی عورتیں اور یوسف۔ قید خانہ۔ قید خانہ میں دعوت و تبلیغ۔ قیسر خواب۔ شاہ مصر اور یوسف۔ یوسف تخت شاہی پر۔ برادران یوسف کا قافلہ، حضرت یوسف کا حسن سلوک، عذر خواہی اور معافی۔ حضرت یعقوب کی مصر میں آمد اور سخت جگہ سے ملاقات۔ یوسف علیہ السلام کی وفات۔ آخری وصیت۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں وصیت پر عمل۔

نسب نامہ | یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (علیہم السلام) حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بیعت تھی بلکہ عشق تھا، اور اس لیے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔

یہ بھی اپنے والد، دادا، اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدائے برتر کے حبیب الفکر و فیہ بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سرانجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے زندگی ہی سے ان کی دماغی و فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلہ میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے، اور وحی الہی کے ذریعہ اس کی اطلاع پانچکے تھے۔

قرآن عزیز میں حضرت یوسف کا نام قرآن عزیز نے چھ بیس مرتبہ ذکر کیا ہے جن میں سے چوبیس جگہ صرف حضرت یوسف کا ذکر سورہ یوسف میں اور ایک جگہ سورہ النعام میں اور ایک جگہ سورہ غافر میں ذکر آیا ہے۔

اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پر داد ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام پر بھی قرآن عزیز کی ایک سورت "سورۃ یوسف" نازل ہوئی ہے جو ان کے واقعات سے متعلق عبرت و معظمت کا منظر و خیرہ

سورۃ ایسے شمار

۸۴

انعام

یوسف ۴-۱۰-۱۱-۱۲-۲۱-۲۹-۳۶-۵۱-۵۶-۶۱

۲۴

۶۶-۷۲-۷۳-۷۴-۸۵-۸۶-۸۹-۹۲-۹۹

غافر

۳۴

۲۶

سورۃ یوسف قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو "احسن قصص" کہا ہے اس لیے کہ اس ایک واقعہ میں جس قدر عجیب و نصاب اور مواعظ و حکم و دہیت میں دوسرے کسی واقعہ میں یکجا میسر نہیں ہیں۔ درحقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے۔ یہ ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور اُبھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں رہتی، یہ بددی اور خانہ بدوش قبیلہ کے ایک ایسے فرد بچانہ اور انمول موتی کی حیرت زما تاریخ ہے جس کو خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجب از نے اُس زمانہ کی بڑی سے بڑی تمدن قوم کی رہنمائی اور اُن پر حاکمانہ اقتدار کے لیے چن لیا تھا۔

قرآن عزیز تورات کی طرح داستان گوئی یا محض اشخاص و اقوام کی تاریخی حالات کا مرقع نہیں ہے بلکہ وہ جن واقعات تاریخی کو بیان کرتا ہے اُس کے سامنے اُن کے لیے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ عبرت و معظمت اور تذکر و پند کا مقصد و حید ہے۔

پس جبکہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بے نظیر عبرتیں اور بصیرتیں پنہاں تھیں۔ مثلاً رشد و ہدایت

کی اہمیت، ابتلا اور آزمائشوں پر صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے مظاہرے، افراد و اقوام کے عروج و اقبال کے مواقع، خدائے تعالیٰ کے عدل و رحم کی کرشمہ سازیاں، انسانی اور بشری لغزشیں اور ان کے انجام و آل عصمت اور ضبط نفس کی عجوبہ کاریاں، تو بے شبہ وہ "حسنِ قصص" ہے، اور کتابِ ماضی کا وہ حین و رت جو اپنی شانِ زیبائی میں کینٹا اور فردِ مکملانے کا مستحق ہے۔

سورہ یوسف کے شانِ نزول کے بارہ میں حدیثی روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفارِ مکہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق "یہود" سے گفتگو کی اور اپنی درماندگی اور پریشانی کا اظہار کیا اس پر یہود نے اُن سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو زچ کرنے اور چھوٹا بنانے کے لیے تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب کی اولادِ شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف سے متعلق جو واقعات ہیں اُن کی تفصیل کیا ہے۔

کفارِ مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذاتِ اقدس سے یہ دونوں سوال کیے اور آپ نے وحی الہی کے ذریعہ وہ سب کچھ اُن کو سنادیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔

یوسفؑ کا خواب اور ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ حضرت یعقوبؑ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسفؑ سے سیدِ محبت رکھتے تھے تو حضرت یعقوبؑ کا حضرت یوسفؑ کے ساتھ والماء

عشق و محبت برادرانِ یوسف (علیہ السلام) کے لیے سیدِ شائق اور ناقابلِ برداشت تھا، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوبؑ کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالیں اور یا پھر یوسفؑ ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔

ان بھائیوں کے حاسدانہ تحیل پر مزید تازیانی یہ ہوا کہ یوسفؑ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر اُن کے سامنے سجدہ ریز ہیں، حضرت یعقوبؑ نے چیمتے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ اُن کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے

یٰبَنۡیَ اِسْرَءِیْلُ لَا تَقْصُصْ رُوۡیَاکَ عَلٰی الْاَخَوْتَکَ
فَیَنْذِرُکَ کِبَرًا ؕ اِنَّ الشَّیْطَانَ
لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ ۝ وَاٰتٰکَ
یَحٰجَتِکَ دِیۡکَ وَیَعْلَمُکَ مِنْ تَاوِیۡلِ
الْاِحَادِیثِ وَیَتِمُّ نِعْمَتَ عَلَیْکَ وَ
عَلٰی اٰلِ یَعْقُوْبَ کَمَا اَتَهٗ فَاَعْلِی
اَبُوۡیَکَ مِنْ قَبْلِ اِبْرٰهٖمَ وَالسَّخِّیّٰ
اِنَّ رَبَّکَ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ (یسف،

اے میرے بیٹے تو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا
کیس ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلی جائیں، بلاشبہ
شیطان انسان کے لیے ٹھکانہ دشمن ہے، اور اس طرح تیرا پروردگار
تجھ کو گزیدہ کرے گا، اور رکھا ہیگا تاویل احادیث، اور اپنی نعمت
کو تجھ پر اور اولاد یعقوب پر تمام کرے گا جس طرح کہ اس نعمت
(نبوت) کو پورا کیا تیرے اجداد پر پہلے سے (یعنی ابراہیم
واسحق یر، بیشک تیرا پروردگار جاننے والا، حکمت والا
ہے۔

اس مقام پر تورات اور قرآنِ عزیز کے بیانات میں تفاوت و اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) قرآن عزیز بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو دوسرے بھائی وہاں موجود نہ تھے اور تورات کہتی ہے کہ یہ معاملہ بھائیوں کی موجودگی میں پیش آیا۔

(۲) قرآن عزیزِ مآتبہ کہ حضرت یعقوبؑ اس خواب سے بچن یوسفؑ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اُن کو نبوت و علوم الہیہ کی بشارت سنائی مگر تورات کہتی ہے کہ یعقوبؑ علیہ السلام خواب سن کر بہت خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ شاید اس سے تیرا منشاء یہ ہے کہ میں تیری والدہ اور تیرے سب بھائی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے ؟

واقعات کی اس ترتیب کے اعتبار سے جو آگے چل کر قرآنِ عزیز اور تورات میں مشترک ہے

یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز ہی کا بیان صحیح اور درست ہے، نیز تقاضا و فطرت اسی کا داعی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس خواب کو بھائیوں سے الگ ہو کر بیان کریں، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے کے اس خواب کو سن کر مسرور ہوں کہ ہر ایک باپ اپنی اولاد کے ترقی درجات اور بلندی صفا کا خواہشمند ہوتا ہے۔ خصوصاً جبکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر میں یوسف کے لیے جو بلندی دیکھ رہے تھے وہ موجب صد ہزار مسرت تھی نہ کہ باعث رنج و الم۔

غرض حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادرانِ یوسف کو یوسف کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔

اذ قالوا لیوسف واخوه احبٌ جبکہ وہ کہنے لگے البتہ یوسف اور اُس کا بھائی (بن بین) ہمارا
الی ابینا منا ونحن عصبة ان باپ کو زیادہ پیار ہے اور ہم اُن سے زیادہ قوت
ابانا لہی ضلال مبین۔ اقتلوا والے ہیں، بلاشبہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے، یوسف
یوسف او اطرحوه امرضاً یخجل کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ
لکم وجہ ابیکم وتكونوا من بعدہ کی توجہ تمہاری طرف سمٹ آئے، اور ہو رہنا بعد میں
قوماً صالحین۔ قال قائلٌ منهم نیک قوم، اُن میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل کرو
لا تقتلوا یوسف والقوه فی اور اُس کو گناہم کنو میں ڈال دو کہ اُٹھایا جائے اُس
غیبت الحجب یلقط بعض کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔

السیارة ان کنتم فاعلین۔ (یوسف)

اس مشورہ کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کس لیے نہیں بھیجتے، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے ہم سے زیادہ اُس کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟

مَالِكٍ اَتَا مَنَا عَلِيَّ يُوْسُفَ وَاَنَا (اے باپ) کیا بات ہے کہ تجھ کو یوسف کے بارہ میں ہم
لَنَا صَحُونُ . اَرْسَلْنَا مَعَا غَدًا پُر اعتماد نہیں ہے حالانکہ ہم اُس کے خیر خواہ ہیں، اگلے
یَوْمٍ تَعْمَلُ وَيَلْعَبُ وَاَنَا لَمْ نَحْفَظُوْنَ . اس کو ہمارے ساتھ بھیج کہ وہ کھلے پے اور کھیلے کو بے اور
(یوسف) بلاشبہ ہم اُس کے نگہبان ہیں۔

حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ یوسف کو نقصان پہنچانے کے
دروپے ہیں، مگر صاف صاف اس لیے ظاہر نہ کیا کہ کہیں بگڑ کر علی الاعلان دشمنی نہ کرنے لگیں اور یہ کہ
ممکن ہے کہ اس پوشیدہ صورتِ حال میں وہ ظالمانہ کارروائی سے باز رہیں، تاہم اشارات میں
اُن پر حقیقتِ حال واضح کر دی کہ واقعی مجھ کو یوسف کے بارہ میں تم سے اندیشہ ہے۔

قَالَ اِنِّي لَيَحْزَنُنِي اَنْ تَذْهَبُوْا بِهِ يٰعُقُوْبُ نَعْنَعُ اَمَّا اَنْتَ فَاَبْقِ فِيْ الْبِلَادِ اِنَّكَ كَاٰمِنٌ وَّكَارٍ
وَاحْتَفَانِ اِنْ يَّا كَلْبَ الذِّئْبِ تَمَّ اُس کو دلپے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو
وَاَنْتُمْ عِنْدَ غَافِلُوْنَ . بھیڑ بکھا جائے اور تم غافل رہو۔

برادرانِ یوسف نے یہ سن کر بہ یک زبان کہا:-

لَئِنْ اَكَلْنَا الذِّئْبَ وَنَحْنُ عَصَبَةٌ اِنْ كَلَّهَا اُس کو بھیڑ یا حالانکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بلاشبہ
اِنَّا اِذَا خَشِمْوْنَ . ایسی صورت میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔

اس جگہ تورات کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خود اپنے حکم سے یوسف کو اُس کے
بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کو دینے کے لیے بھیجا تھا، مگر آگے کے واقعات خود تورات کے بیان
کی تغلیط کرتے ہیں۔

چاہے کنعان غرض برادرانِ یوسف یوسف کو جنگل کی سیر کرنے کے بہانہ لے گئے اور مشورہ کے مطابق
ایک ایسی کوئیں میں اُس کو ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور عرصہ سے خشک پڑا تھا، اور وہاں ہی اُس کے

قیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روئے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ! اگرچہ ہم تجھ کو اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دور میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے اور یوسف کو اس دوران میں بھیڑ یا اٹھا کر لے گیا۔

حضرت یعقوب نے پیراہن یوسف کو دیکھا تو خون آلود تھا مگر کسی ایک جگہ سے بھی بچھا ہوا نہ تھا اور نہ چاک داماں تھا، فوراً حقیقتِ حال سمجھ گئے، مگر جھڑکنے طعن و تشنیع کرنے اور نفرت و حقارت کا طرزِ عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرانہ علم و فراست اور حلم و مساحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقتِ حال کو چھپانے کی سعی کے تم سے چھپا نہ سکے۔

قال بل سؤلت لکم انفسکم امرا (حضرت یعقوب نے) کیا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنادی ہر تمہارے
فصبرٌ جمیلٌ واللہ المستعان علی نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے۔
ما تصفون۔ اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سوداگرتا ہو۔

یوسف اور غلامی یہاں گفتگو ہو رہی تھی اور یوسف کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ جاری اسمعیلیوں (مدیانیوں) کا ایک قافلہ شام سے مصر کو بخورات، لباس اور سالہ لاد کر لیے جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آگیا ڈول پکڑ کر لٹک گئے، تاہم نے ڈول نکالا تو یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔

یٰبیشریٰ هذا غلام بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔

تورات میں ہے کہ برادرانِ یوسف نے جب اسمعیلی قافلہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو کنویں سے نکال کر اس قافلہ کے ہاتھ فروخت کر دو مگر اس سے پہلے ہی مدیانیوں (اسمعیلیوں) نے اُن کو نکال کر غلام بنالیا، اور سب سے بڑا بھائی راؤمین جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف وہاں نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آگیا، راؤمین کو یہ رائے یہود نے دی تھی، اور راؤمین شروع ہی سے اس فکر میں تھا کہ

یوسف کو کنویں سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کر آئے اسی لیے اُس نے قتلِ یوسف کی سخت مخالفت کی تھی۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو خود برادرانِ یوسف نے ہی کنویں سے نکال کر اسمعیلیوں کے قافلہ میں فروخت کر دیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی نہ تورات موافقت کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ والوں نے ہی یوسف کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنالیا۔

اسی طرح صاحبِ قصص لانیہ کو تورات کے بیان سے قافلہ کے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے اسمعیلی اور مدیانی کو دو جدا جدا قافلے سمجھا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ شام سے مصر جانے والا یہ قافلہ ایک ہی قافلہ تھا جو نسلی اعتبار سے ”اسمعیلی“ اور ملکی اعتبار سے ”مدیانی“ (حجازی) تھا۔

غرض اس طرح حضرت یوسف کو اسمعیلی تاجروں کے قافلہ نے اپنا غلام بنالیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے چلے۔

حضرت یوسف کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کبھی غصہ نہیں رکھتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوشِ محبت بھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے نہ دواویلا، نہ جزع و فزع ہے اور نہ الحاح و زاری، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلہ پر راضی بہ رضا سرنیا زخم کیے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں سچ ہو۔

لے جدیدی جزائی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس مقام کو تورات میں مدین بادیان کہا ہے اُس سے وہ علاقہ مراد ہے جو آج عمر دمرہ سے بحر احمہ کے کنارے شام کوئین تک چلا گیا ہو۔ اس کو حضرت موسیٰ کے زمانہ سے ہی اسرائیل مدین اور شروع سے اسمعیلی حجاز کہتے تھے۔ اس لیے ایک ہی مقام کے یہ دو نام ہیں (ارض القرآن جلد ۲، ص ۴۷-۴۹)

نزدیکیاں رامیش بود حیرانی

یوسف مصر میں تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح مصر متدن و تہذیب کا گوارہ سمجھا جاتا تھا، یہاں کے حکمران عمالقہ (ہیکس) تھے جبکہ حضرت یوسف کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے مصر کا دار السلطنت اس زمانہ میں عمیس تھا جہاں آج صان کی بستی آباد ہے یہی غالباً وہ مقام ہے۔ جغرافیہ حثیت سے اس کا جلے وقوع مشرق کی جانب دریا سے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ مصری افواج کا امیر شاہی خاندان کا ایک رئیس فوطیفار تھا، یہ سیر کے لیے مصر کے بازار سے گذر رہا تھا کہ یوسف پر نظر پڑی اور اُس نے معمولی قیمت دے کر اُن کو خرید لیا۔

ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ اُس زمانہ میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت ذلت و حقارت سے دیکھتے اور اپنے شہروں میں ان کے ساتھ اچھوت کی طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ ان ہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا، یہاں مدینت و حضارت کا نام و نشان تک نہ تھا، شکار پر اُن کے رزق کا مدار تھا اور خس پوش بھونپڑیاں اور کبریوں کے گلے اُن کا دھن دولت تھے۔

ان حالات میں یوسف کے متعلق خدا تعالیٰ کی کار سازی اور معجزانہ چارہ سازی دیکھی کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام، ایک متدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں حبس پہنچے تو اپنی عصمت مآب زندگی، حلم و وقار و رمانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اُس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے۔

اکرمی مشواہ عسلی ان ینفعنا او (دیکھو، اس کو عزت سے رکھو کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو

ننخذہ و لگا۔ فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں۔

اور یکس لیے ہوا، اور یوسف میں یہ پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے، ایک بدوی نے کس

یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور ایک غلام نے کس مرتبے سے اس پاک طینت کو پایا؟ اس کے متعلق قرآن عزیز جواب دیتا ہے۔

وَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا ۖ وَجِبَّ وَهُنَّ رُشْدًا كَوْنَهُنَّ كَمَا تَوَهَّمْنَ فِيهِمْ نَسَبًا كَوْنَهُنَّ كَمَا تَوَهَّمْنَ فِيهِمْ نَسَبًا
وَعَلَّمَآ وَكَذَلِكَ فَجِزَى الْمُحْسِنِينَ ۖ قَوْلًا وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ
بہر حال توفیقاً نے حضرت یوسف کے ساتھ غلاموں کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور اپنی ریاست، دولت و ثروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں اور ان سب کا امین بنادیا، گویا کنعان کے گلہ بان کو عنقریب جو جہان داری جہان بانی سپرد ہونے والی تھی یہ اُس کی تمہید تھی اسی لیے ارشاد ہوا۔

وَكَذَلِكَ هَمَكْنَا لِيُوسُفَ فِي ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ وَرُحْمًا عَطَايَاهُ ۖ
الارض ولنعم لمن تأويل الاحداث ۖ واسطے کہ اُس کو سکھائیں باتوں کا تفسیر اور مطلب نکالنا
والله غالب على امره ۖ ولكن اكثر ۖ اور اللہ طاقت ور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی
الناس لا يعلمون ۖ ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

عزیز مصر کی بیوی ایک مشہور صوفی ابن عطار اللہ الکندری کا قول ہے۔ رُبَّمَا كُنْتِ الْمُنَى فِي الْمَحْنِ
اور یوسف علیہ السلام (اکثر خدا کے احسانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں) حضرت یوسف کی ساری زندگی اسی مقولہ کا ہو بہو مصداق ہے۔

بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی سے نکال کر تہذیب تمدن کے گہوارہ مصر کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنادیا، غلامی میں آقائی اسی کو کہتے ہیں۔
اب وقت کی دوسری اور کھٹن آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف کا جوانی کا عالم تھا، حسن و خوبی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، جمال و رعنائی کا پیکر مجسم،

سُرخِ روشِ شمس و قمر کی طرح منور عصمت و جفا کی فراوانی سونے پر سیاگہ اور پھر ہر وقت کا ساتھ، عزیزِ مصر کی بیوی دل پر قابو نہ پاسکی اور یوسف پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہوا اور عزیز کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے۔

لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر، حضرت یوسف کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا، شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہٴ حُسن سے لالہ رُو و محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائشِ حُسن و زینت کی بے پناہ نمائش، عشوہ طرازیوں کی بارش، اور یوسف خود نوجوان حسین اور حُسن کی خوبی سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، مگر ان تمام سازگار حالات نے کیا یوسف کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی عزیزِ مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی، کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری اختیار کی، کیا نفس نے جہانِ قلب کو ایک سکنہ ڈکڑے کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس بیکہ عصمت، امینِ نبوت، ضبطِ وحی الہی نے دو ایسے دلکش اور محکم دلائل سے ”مصری عورت“ کو سمجھایا جو ایک ایسی مہمتی سے ہی ممکن تھے جس کی تربیت براہِ راست آنحوشِ الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا ”یہ ناممکن ہے“ پناہ بخدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسمِ جلالت ”اللہ“ ہے۔ اور وہ تمام کائنات کا مالک، اور کیا میں اپنے اُس مرنی ”عزیزِ مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے مجھ کو غلام رہنے کی بجائے یہ حرمت و عزت عطا کی، اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لیے انجامِ وصال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔“

مگر عزیزِ مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اُس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار

کیا تب یوسف نے اپنے اُس بُرہانِ رب کے پیشِ نظر جس کا ذکر وہ کر چکا تھا صاف انکار کر دیا۔

ور او دتہ التی ہو فی بیتہا عن نفسہ اور پھلایا یوسف کو اُس عورت نے جس کے گھر میں

وَعَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتْ وہ رہتے تھے اُس کے نفس کے معاملہ میں اور دروازے

لَا قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّہٗ سَرَبٰی بند کر دیے اور کونگی آمیرے پاس آئے یوسف نے کہا

اَحْسَنَ مَثْوٰی اِنَّہٗ لَا یَفْلَحُ الظّٰلِمُوْنَ پناہ بخدا! بلاشبہ وہ (عزیزِ مصر) میرا رہتی ہے جس نے مجھ کو

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہٖ وَهَمَّ بِہَا کَوْلَا اَنْ غرت سو رکھا، بلاشبہ ظالم نلاح نہیں پاتے، اور البتہ اُس

رَاٰی بُرْہَانَ رَبِّکَ ذٰلِکَ لِنَصْرِفَ عورت نے یوسف سے ارادہ بد کیا اور وہ بھی ارادہ کھڑی

عِنْدَ السُّوْعُوْلِ فَخَشَاۤءُ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا اگر اپنے پروردگار کے بُرہان کو نہ دیکھ لیتے، اسی طرح ہوا، تاکہ

الْمُخْلِصِیْنَ ہٹائیں ہم اُس سے بُرائی اور بیجائی کو، بیشک وہ ہمارے غلط

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہٖ وَهَمَّ بِہَا مفسرین آیت وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہٖ وَهَمَّ بِہَا کی مختلف تفسیریں کی ہیں لیکن ہم نے جو

معنی بیان کی ہیں ہی زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہیں۔ قرآن عزیز نے اول

سے آخر تک اس واقعہ میں عزیزِ مصر کی بیوی کی شاعتِ کار اور حضرت یوسف کی عصمت و عجلالت

قدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے یوسف کے ”معاذ اللہ“ ”انہ احسن مَثْوٰی“ ”انہ لا یفلح الظالمون“

فرمانے کے بعد یہی معنی برجل ہو سکتے ہیں کہ یوسف کی زبان سے بُرہانِ رب کو سُن لینے کے بعد

بھی جب ”عورت“ اپنی ہمت سے باز نہ آئی اور اپنے ارادہ پر مصر رہی تو یوسف نے اُس کے ارادہ

کو قطعاً رد کر دیا اور ”بُرہانِ رب“ کے سامنے اُس کے ”ہم“ کی مطلق پرواہ نہ کی۔ اور نتیجہ نکلا

کہ یوسف اس سے بچنے کے لیے دروازہ کی طرف بھاگے اور عزیزِ مصر کی بیوی نے اُن کا پیچھا کیا

بعض اہل علم نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ نحوی اعتبار سے ”لولا“ تصدیق یعنی ”شرع

کلام میں ہونا“ چاہتا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ ”وہمَّ بِہَا“ ”لولا“ کا جواب نہیں ہے، دال

علی الجواب ہے۔ اور ایسی صورت میں جواب مقدّم و مخدوّف ہوتا ہے۔ کلام مجید میں اس کی نظیر تو علیہ السلام کی والدہ کے تذکرہ سے متعلق یہ آیت ہے۔

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهٖ لَوْلَا قَرِيبٌ تَخَا فِىْهِ وَالدَّهٗ مَوْسٰى اِسْ كُوْطَاہِرْ كَرَدَ
ان ربطنا علی قلبہا۔ اگر ہم اُس کے دل کو مضبوط نہ بنا دیتے۔

یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے راز کو ظاہر نہ کر سکیں اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ ظاہر کر دیتیں۔

دیکھیے یہاں بھی ”لولا“ سے دال علی الجواب مقدم ہے اور ”لولا“ کا جواب مقدّم و مخدوّف ہے۔ اسی طرح اس مقام پر یہ معنی ہیں کہ اگر یوسف کو برہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ بد کر لیتے لیکن انہوں نے ارادہ بد نہیں کیا کیونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔

اس جگہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ ”برہان رب“ کیا تھا جس کا قرآن عزیز یہاں ذکر کر رہا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اپنی بی بیانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح ادا کر دیا ہے کہ سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی اور حضرت یوسفؑ کی گفتگو پر غور کرو اور سوچو کہ یوسفؑ نے عمل بد کی ترغیب کے جواب میں جو کچھ کہا اور عزیز کی بیوی جو جواب دیا ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا سو ہی وہ ”برہان رب“ تھا جو یوسفؑ علیہ السلام کو عطا ہوا اور جس نے عصمتِ یوسفؑ کو بے داغ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے بڑے شہ و مد سے اس کے بعد یہ بیان کیا ”كَذٰلِكَ (یونہی ہوا) لِنُصْرَفَ عِنْدَ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ تَاكِهٖ تَائِيں تَم اُس سے بُرائی اور بے حیائی۔ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (میشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے) یعنی حضرت یوسفؑ کا دامنِ اقسام کے ”ھم“ سے اس لیے پاک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی عصمت و پاک کی کا فیصلہ شروع ہی سے کر دیا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اُس کی

عصمت و حفاظت کے بعد اس کے ثلاث کوئی شائبہ بھی اُن میں پایا جاتا؟

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت نظر آنا اور اُن کا اشارہ سے منع کرنا یا فرشتہ کا ظاہر ہو کر اُن کو اس سے روکنا، یا عزیز مصر کے گھر میں رکھے ہوئے صنم پر اُس کی بیوی کا پردہ ڈالنا اور حضرت یوسف کا اُس سے عبرت حاصل کرنا، یہ اور اس قسم کے تمام اقوال کے مقابلہ میں ”برہان رب“ کی تفسیر دہی بہتر تفسیر ہے جو خود قرآن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے یعنی (۱) ایمان باللہ کا حقیقی تصور (۲) اور ربی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصفِ امانت۔ عزیز مصر نے یوسفؑ کے متعلق کہا تھا ”اکرمی بشواہ“ یوسف علیہ السلام نے اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا ”احسن متواہی“ بہر حال حضرت یوسف جب دروازہ کی جانب بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا۔ دروازہ

کسی طرح کھل گیا تو سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے نظر آئے۔ عورت کا عیش ابھی خام تھا اس لیے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہ ہوئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آکر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا درناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بدرکھتا ہو؟ حضرت یوسف نے اُس کے مکر فرب کو مٹا تو فرمایا کہ یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اُس نے میرے ساتھ ارادہ بدر کیا تھا اگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اُس نے پیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آ گئے تو اُس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا۔

عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی ذکی، فطین اور بہت ہوشیار تھا اُس نے کہا کہ یوسف کا پیراہن دیکھنا چاہیے اگر وہ سلنے سے چاک ہے تو عورت راستباز ہے۔ اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا تو پیراہن یوسف پیچھے سے چاک تھا عزیز مصر نے اصل حالت کو بھانپ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ یوسف اپنے سچے تم ہی ہو، اب اس عورت کے معاملہ سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو، اور پھر بیوی کو

کہا یہ تیرا کروفریب ہے اور تم عورتوں کا کروفریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلاشبہ تو ہی خطا کار ہو۔
لہذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ
سُوءًا إِلَّا أَنْ تُبْعِنَ أَوْ عَذَابٌ
الِإِيمِ قَالَ هِيَ رَأَوْدَتْنِي عَنْ نَفْسِي
وَشَهِدَ شَاهِدَيْنِ أَهْلَهَا إِنَّ
كَانَ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ
وَأَنَّ كَانَ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ
قَالَ إِنَّهُ مَن كَذَبَ إِنَّ كَذِبَ
عَظِيمٍ. يَوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ
هَذَا وَاسْتَغْفَرَ لِرَبِّهِ إِنَّكَ
كَنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ . (یوسف)

کہنے لگی اُس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ
بڑائی کا ارادہ رکھتا ہو مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک
عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو
میرے نفس کے بارہ میں پھسلا یا تھا۔ اور فیصلہ کیا عورت
ہی کے گھرانے کے ایک شخص نے کہ اگر پیراہن یوسف
سامنے سے چاک ہو تو عورت سچی ہو اور یوسف جھوٹا۔ اور
اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت کاذب ہو اور یوسف
صادق۔ پس جب اُس کے قیص کو دیکھا تو پیچھے سے چاک تھا
کہا بیشک اے عورت یہ تیرے کروفریب ہے بلاشبہ تمہارا کروفریب
بہت بڑا ہے۔ یوسف تو اس معاملہ سے درگزر، اور اے عورت تو
کنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ . (یوسف) اپنا گناہ کی معافی مانگ، تو بلاشبہ خطا کار ہے۔

عزیز مصر نے اگرچہ فضیلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملہ کو ہمیں ختم کر دیا مگر بات
پوشیدہ نہ رہ سکی اور شدہ شدہ شاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی
کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر تبھ گئی، اتنے بڑے مرتبہ کی عورت اور غلام سے اختلاط کا
ارادہ؟ آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی، اس کو طعن پسند شاق گذرا اور اُس نے چاہا کہ
اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اُسی میں اُن کو بھی مبتلا کیا
جائے، یہ سوچ کر ایک روز اُس نے شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کو دعوت دی، جب

دستر خواں پوٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لیں تاکہ اُس سے گوشت یا ترنجبسی چیزوں کو کاٹیں۔ تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں، حضرت یوسف مالک کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئیں، اور رُخِ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے چھریوں سے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے، یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بچہ محفوظ ہوئی اور اپنی کامیابی اور اُن کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارہ میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے اور تیر ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اب اس کو دیکھ کر یہ تمہارا کیا حال ہے؟ بتاؤ میرا یہ عشق بیجا ہے یا بجا، اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا بر محل؟

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لئن لم افي ضلل مبين .
اور پھر جب اس معاملہ کا چرچا پھیلنا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں ”دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر دوسرے ڈالنے لگی کہ کسے رچھلے وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی بہار خیال میں تو وہ صریح بد چلنی میں پڑ گئی پس جب عزیز کی فلتما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ وات كل واحدة منهن سكيناً وقالت اخرجن عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما

اور پھر جب اس معاملہ کا چرچا پھیلنا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں ”دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر دوسرے ڈالنے لگی کہ کسے رچھلے وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی بہار خیال میں تو وہ صریح بد چلنی میں پڑ گئی پس جب عزیز کی بیوی نے اُن عورتوں کے کمر کو ٹٹا تو اُن کو بلا بھیجا اور اُن کے لیے سہریں آراستہ کیں اور (دستور کے موافق) ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی، پھر یوسف سے کہا ان سب کے سامنے نکل آؤ، جب یوسف کو اُن عورتوں نے دیکھا تو اُس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور (بے اختیار) پکار اٹھیں ”یہ تو انسان

هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا
مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ
الَّذِي مَلَائِكَتِي فِيهِ۔
انہیں ہو ضرور ایک فرشتہ ہے بڑے مرتبہ والا فرشتہ۔ تب
ملک کریم۔ قالت فذلکتن (عزیز کی بیوی) بولی تم نے دیکھا یہ ہے وہ آدمی جس کے
بارہ میں تم نے مجھے طعنے دیے۔

عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بیشک میں نے اُس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر
وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اُس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہیگا کہ وہ قید کیا جا
اور بے عزتی میں پڑے۔

حضرت یوسف نے جب یہ سنا اور پھر عزیز کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چلنے اپنے
بارہ میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بدعا ہوئے اور کہنے لگے۔ خدایا! جس بات کی
جانب یہ عورتیں ہمارے ہیں اُس کے مقابلہ میں مجھے قید میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے۔ اگر تو
نے میری مدد نہ کی اور مجھ کو ان کی مکاریوں سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں اُن کی جانب مائل
ہو جاؤں اور نادانوں میں سے بن جاؤں۔ یوسفؑ کی دعا درگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ
نے اُن عورتوں کے سب مکر و فریب دفع کر دیے اور کامیابی کا سہرا یوسف (علیہ السلام) ہی کو سر رہا۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ اَحَبُّ اِلَيَّ
مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ وَالْاَقْرَبُ
عِزِّي كَيْدَهُنْ اَصْبَحُ اِلَيْهِنَّ
وَ اَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ فَاسْتَجَابَ
لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُمْ كَيْدَهُنَّ
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
یوسف نے کہا کہ میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ مجھ
کو بلاتی ہیں مجھ اُس کے مقابلہ میں قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اور
اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو
کہیں میں اُن کی جانب بھگت جاؤں اور نادانوں میں سے
نہ ہو جاؤں، پس اُس کے رب نے اس کی دعا قبول کی
اور اس کو انکا مکر ہٹا دیا بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اس واقعہ میں مذکور ہے ”فقطعتن ایدہن“ اُن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے عام

طور پر مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جمال یوسف سے مدہوش ہو کر واقعی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اُن کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا اور کاٹنے والی چیزوں کی بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔

مگر بعض مفسرین عصر نے اس تفسیر کو صحیح نہیں سمجھا، اُن کے نزدیک مصری عورتوں کا یہ بھی تریا چلتا تھا، اور وہ یوسف کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ہم تیرے حُسن کے اس قدر متوالمے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر ہوش و حواس بھی جاتے رہے اور ہاتھوں کو زخمی کر لیا، اور اپنی اس تفسیر کی تائید میں اس آیت سے استدلال کیا ہے ”إِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ“ یعنی یوسف علیہ السلام نے اُن کی اس حالت کو ”کید“ (دکرم) سے تعبیر کیا ہے۔ اگر یہ اضطرابی حالت ہوتی تو پھر وہ بے قصور تھیں۔ ایسی حالت میں اُن کے اس طرزِ عمل کو ”کید“ کہنے کے کیا معنی؟ نیز جب یوسف علیہ السلام کو شاہِ مصر نے زندان سے نکلنے کا حکم دیا ہے تو اُس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ:

فَسْتَكْفُرُ مَا بَالُ السُّوءِ الَّذِي
قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ سَيِّئِي
يَكِيدُ هُنَّ عَلَيَّهِ۔
پس تو بادشاہ سے جا کر دریافت کر کہ اُن عورتوں کا معاملہ
کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بلاشبہ میرا رب
اُن کے لیے کسے خوب واقف ہو۔

ہر حال عزیزِ پرچونکہ حضرت یوسف کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی اس لیے اُس نے نہ چاہا کہ یوسف کو کسی قسم کی گزند پہنچائے لیکن اُس کی بیوی پر عشق کا بھوت بُری طرح سوار تھا، سو جب اُس نے خوشامد، چالپوسی، مکر و حیلہ کسی طرح سے مطلب برآری نہ دیکھی تو دھمکیوں سے کام لینا شروع کیا اور جب کوہِ استقامت کو اس کے باوجود بھی مصلحتِ حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے یوسف کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے

اور یہ چپے بند ہو جائیں اس طرح حضرت یوسف کو زندان جانا پڑا۔

اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (رحمۃ اللہ) نے تحریر فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا کے ساتھ چونکہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ان کی بے حیائی کی دعوت کے مقابلہ میں زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر سے تو اُن کو بچا لیا مگر قیدان کی قسمت میں مقدر کر دی اُن کو چاہیے تھا کہ وہ یہ جملہ نہ کہتے اور بلا روامتحان کو دعوت نہ دیتے، اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس لطیفہ کو قوی بنانے کے لیے ایک دوسرے محقق مفسر نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص خدا سے دعا مانگا کرتا تھا ”اللہم انی استلک الصبر“ (اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تو بلا روامصیبت کیوں مانگتا ہے، اُس سے ”عافیت“ کا طالب کیوں نہیں ہوتا۔

ہیں ان دونوں بزرگوں کی جلالتِ قدر کے پیشِ نظر اگرچہ جرات گویا نہیں ہے لیکن یوسف علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کی زندگی کے اس عظیم النظیر کا نامہ کو ایک لطیفہ کی نذر ہوتے دیکھ کر ہر نہیں جاتا، اور بے اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت یوسف کا یہ جملہ ”الصبیر احب الی مما یدعوننی الیہ“ اُن کے علوشان، تقرب الی اللہ، استقامت فی الدین، غنیمت فی الحق اور رضا و تسلیم کا وہ منظم و منظرِ ظاہر ہے جو ان جیسے اولوالعزم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔

غور کیجئے، عزیز کی بیوی اور گھر کی مالکہ نے خوشامد و چالپوسی کی کونسی راہ اختیار نہیں کی جس سے یوسف کو رام کیا جاسکے، پھر اُس میں ناکامی کے بعد دوسری عورتوں کی مدد حاصل کی اور انہوں نے اپنے ممکن داؤں گھات یوسف پر استعمال کیے مگر پھر بھی ناکامی رہی، اب آخری درجہ یہ تھا کہ اُس نے دھکی دھکی کہ یہ یوسف اُس کو شاد کام کرے ورنہ قید خانہ میں ڈالا جائیگا، ایسی حالت میں ایک باخدا انسان صاحبِ غنیمت و استقامت بہتی، اور خوفِ خدا کو تمام کائنات کے غیظ و

غضب پر غالب رکھنے والا انسان، اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ خدا یا میں اس عمل بد کے مقابل میں زنداں کو ترجیح دیتا ہوں۔ مجھ کو قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قید کی طلب ہے، زندان کے شوق کا اظہار ہے، بلا و مصیبت کو دعوت ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ یہاں تو لطیف پیرایہ میں وہ کہا جا رہا ہے جو اعلانِ حق اور خدا کی صحتِ درجہ ہے، یوسف نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرے یا جہانِ عورتوں کو اپنی گفتگو میں مخاطب کا موقع دے بلکہ اُس نے اپنے حسد کو مچکا را، مگر اُن گمراہ اور بدقتش عورتوں پر یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھا کہ جس طرح ان کے تمام مکرو فریب، خوشامد اور چالپوسی ناکام رہیں، اسی طرح ان کی دھمکی اور ان کا عذاب بھی میرے ارادہ حق، اور خدا کی کو باطل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتی ہو کہ یوسف یا مجھ کو شاد کام کرے ورنہ جیل خانہ جائے، تو میں جیل خانہ کو اس کے ارادہ بد کے مقابل میں لاکھ بار ترجیح دوں گا۔ دب السجن احب الی مما یدعو فی الیہ۔

اب فرمائیے کہ اس اعلانِ حق، اور اظہارِ استقامت کا اُس دعا سے کیا تعلق جو ایک شخص خواہ مخواہ اپنے لیے ”صبر“ مانگ کر خود کو آزمائش میں پڑنے کی دعوت دے رہا تھا، وہاں نہ آزمائش تھی نہ امتحان، بلکہ مفت میں بلا و مصیبت کا داعی بن رہا تھا، اور یہاں امتحان سر پر ہے، آزمائش موجود ہے، مصیبت کی دھمکی دی جا رہی ہے، بلا نازل کرنے کا خوف دلایا جا رہا ہے کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ جواب کافی ہوتا کہ یوسف علیہ السلام گڑ گڑا کر جنابِ باری میں امرِ اُمرِ عزیز سے چھٹکارا پالینے کی دعا کرتے اور بس، اگر ایسا ہوتا، تو امتحان، آزمائش، اور بلا و مصیبت کے وقت استقامت، اعلانِ حق، بے خوفی، اور تمام دنیوی رعنائیوں کے مقابل میں اعلا کلمۃ اللہ کا سبق کون سکھاتا، غزیمت کی زندگی کون بتاتا، باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی اور حق و باطل میں امتیاز کی شان کون پیدا کرتا؟

یوسف زندان میں بہر حال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیجا گیا، اور ایک بے خطا کو خطا کار اور موصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ عزیزی کی بیوی فضیحت سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔

تورات میں ہے کہ یوسف کے علمی و عملی جوہر قید خانہ میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانہ کا داروغہ اُس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام اُس کے سپرد کر دیا، وہ قید خانہ کا بالکل مختار ہو گیا اور خداوند نے وہاں بھی اُسے اس کے تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔

قرآن عزیز سے بھی اس کی تائید نکلتی ہے اس لیے کہ اُس زمانہ کے قید خانوں کے حالات کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کے پاس قیدیوں کا اس طرح آنا جانا اور پھر اُن کی عظمت و نیک نفسی کا اعتراف، اس کو واضح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاک اوصاف کی قید خانہ میں کافی شہرت تھی۔

دعوت و تبلیغ | حُسن اتفاق کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانہ میں داخل ہوئے، اُن میں سے ایک شاہی ساتی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا داروغہ ایک روز دونوں محدث اقدس میں حاضر ہوئے اور اُن میں سے ساتی کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور پھوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں کاغذ بن گئی ہیں اور پرند اُس سے کھا رہے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نبی زادہ تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذوق اُن کے ریشہ ریشہ میں میوست تھا، پھر خدا نے اُن کو بھی نبوت کے لیے چن لیا تھا اس لیے دین حق کی اشاعت اُن کی زندگی کا نصب العین تھا، گو قید میں تھے مگر مقصدِ حیات کو کیسے بھول جاتے اور اگرچہ مصیبت و محن میں تھے لیکن اعلا و کلمۃ اللہ کو فراموش کر دیں یہ کیسے ممکن تھا، موقعہ کو غنیمت جانا اور اُن سے نرمی اور محبت سے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہیں منجملہ اُن کے یہ علم بھی اُس نے

عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔
مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔

”میں نے اُن لوگوں کی ملت ترک کر دی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے
بھی منکر ہیں میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسحق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم
ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو
اُس نے ہم پر اور لوگوں پر کیلئے ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔“

”اے دوستو تم نے اس پر بھی غور کیا جد اجد امجدوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو کیتا اور سب پر
غالب ہے؟ تم اُس کے علاوہ جن کی عبادت بھی کرتے ہو اُن کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ
چند نام میں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے ہرگز کوئی سند نہیں
ہماری حکومت تو صرف اللہ کے ہی لیے ہے۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ اُس کے سوائے کسی کی عبادت
نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔“

يٰۤاَيُّهَا السَّجْنَۃُ اِرْبَابَ مُتَفَرِّقِيْنَ ”اے یارانِ محبس! د تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جد اجد امجدوں کا
خیر اہم اللہ الواحد القہاس کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو بگناہ اور سب پر غالب ہے؟ تم اس
مَا تَعْبُدْنَ مِنْ دُوْنِ الْاَسْمَاءِ کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو اُن کی حقیقت اس سے
سمیت تمہا انتہ و ابا کھانا نزل زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں
اللہ بھامن سلطان اِن احکم نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اُن کے لیے کوئی سند نہیں ہماری
اَللّٰہُ لَا اَمْرَ اِلَّا تَعْبُدُ الْاِلٰہِیَّہِ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اُس کا فرمان یہ ہے کہ صرف
ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیْمُ وَلٰكِنْ اَکْثَرِ اسی کی بندگی کرو، اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر
النَّاسُ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ (یوسف) آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔“

رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد اب حضرت یوسف اُن کے خوابوں کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے۔

دوستو! جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انکو رنجوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتی کی خدمت انجام دیگا۔ اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اُس کو سولی دی جائیگی اور پرند اُس کے سر کو نوچ نوچ کھاٹینگے جن باتوں کے بارہ میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی، اور فیصلہ یہی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ساتی اور داروغہ باورچیانہ پر یہ الزام تھا کہ اُنہوں نے بادشاہ کے کھانے پیڑ کی چیزوں میں زہر ملا یا ہے، جب تحقیقات ختم ہو گئی تو داروغہ پر جرم ثابت ہو گیا اور ساتی کو بری کر دیا گیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام جب تعبیر خواب سے فارغ ہو گئے تو ساتی سے یہ سمجھ کر کہ وہ بجات پا جائیگا، فرمانے لگے ”اذکونی عندہ بک“ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، ساتی جب رہا ہو گیا تو اُس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا کہ زندان میں کیا وعدہ کر آیا تھا۔ اور شیطان نے اُس کے دماغ کو یہ سب بھلا دیا اور اس طرح چند سال تک یوسف علیہ السلام کو قید خانہ ہی میں رہنا پڑا۔

اس مقام پر اکثر مفسرین کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ ”اذکونی عندہ بک“ سے یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے قصور اور بے گناہ انسان اس طرح مجرم بنا کر زندان میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس تفسیر کے بعد وہ نیکو پید کرتے ہیں کہ اگرچہ مصائب اور ضرورت کے موقع پر انسان کا انسانوں سے مدد لینا اور استعانت طلب کرنا حق کوشتی اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے تاہم بمصداق ”حسنات الابرار سیئات المقربین“ (دنیکوں کی بعض بھلائیاں مقربین بارگاہ الہی کے شایان شان نہیں ہوتیں) حضرت یوسف جیسی ہستی کے لیے یہ موزوں نہ تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ دنیوی اسباب پر بھروسہ کریں اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفع کے طالب ہوں، اس لیے

خدا کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ اُن کو ابھی چند سال اور قید خانہ میں رکھے اور ساقی کو شیطان نے ایسا بھلایا کہ وہ یوسف کا کچھ بھی ذکر نہ کر سکا، اور ابن جریر اور بغوی نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ وہ ”فانساہ“ کی ضمیر کو یوسف کی جانب پھیرتے، اور یہ معنی کرتے ہیں کہ شیطان نے یوسف کو بھلا دیا کہ اُن کا پادشاہ کی مدد کے لیے ساقی کو کھانا موزوں ہو گا اور کثیر نے اس کو سختی کے ساتھ رد کر دیا اور اس معنی کی تعلیل کی ہے۔

اس تفسیر کے عکس بعض مفسرین سرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ پادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایسا ایک شخص ہم کو اس طرح دین حق کی تلقین کرتا ہے، اور وہ اپنی ملت کو ہماری ملت سے جدا بتاتا، اور اُس پر بہترین دلائل دیتا ہے

اور اس تفسیر کی صحت کے لیے قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن عزیز میں یوسف علیہ السلام اور اُن دو شخصوں کے درمیان صرف دو ہی باتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے ایک دعوتِ تبلیغ اسلام کا اور دوسرے خواب اور اُس کی تفسیر کی کسی بات کا اشارہ تک نہیں یعنی کسی اشارہ اور کنایہ سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف نے ان ہر دو اشخاص کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا ہو اور اُن کی توجہ اس طرف مبذول کر لی ہو، پھر بغیر ذکرِ سابق کے اس طرح ”اذکر فی عندہ بک“ میں اجمال کے کیا معنی؟ علاوہ ازیں اگر حضرت یوسف کی زندان سے باہر آنے کی طلب و جستجو کا یہ حال تھا تو جب ساقی کے یاد آنے، اور بادشاہ کی خواب کی تعبیر دینے کے بعد بادشاہ نے اُن کی رہائی کا حکم دیدیا تو کیوں فوراً باہر نہ نکل آئے اور تفتیشِ حال کا مطالبہ کیوں کیا۔ یہ تو رہائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی، اور عصمت، اور بے گناہی کا فیصلہ باہر آکر بھی ہو سکتا تھا۔

تو اُرات میں اس واقعہ کو ان الفاظ کیساتھ بیان کیا گیا ہے۔

تب یوسف بولا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تین ڈالیاں تین دن ہیں اور فرعون اب سے تین

دن میں تیری رو بکاری کریگا۔ اور تجھے تیرا منصب پھر دیگا اور تو آگے کی طرح جب تو فرعون

کاساتی تھا اُس کے ہاتھ میں پھر جام دیگا، لیکن جب تو خوش حال ہو تو مجھے یاد کیجو اور مجھے اس گھر سے غلصی دلو، انوکہ وہ عبرانیوں کی ولایت سے مجھے پڑالائے۔ اور یہاں بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہ مجھے اس قید میں رکھیں۔

فرعون کا خواب | حضرت یوسف کا یہ واقعہ ”فراعنہ مصر“ کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ خاندان شاہی، نسلی اعتبار سے ”عالمقہ“ میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو میکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی، جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی اور دراصل یہ ”عرب عاربہ“ ہی کی ایک شاخ تھی، نیز قدیم قطعی اور عربی زبانوں کی باہمی مشابہت اُن کے عرب ہونے کی مزید دلیل ہے۔

اور مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب فارلخ (فرعون) تھا، اس لیے کہ مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا آسن رلخ (سورج دیوتا) تھا اور بادشاہ وقت اُس کا اوتار اور ”فارلخ“ کہلاتا تھا۔ یہی فارلخ عبرانی میں قارعن اور عربی میں فرعون کہلایا اور اس زمانہ کے فرعون کا نام عرب مورخوں نے ریان بتایا ہے اور مصری اثریات میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔

بہر حال حضرت یوسف ابھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات ڈبلی اور ڈبلی گائیں موٹی کو نگل گئیں اور سات سرسبز و شاداب بالیں ہیں اور سات خشک اور خشک بالوں نے سبز کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا تو پریشان خاطر تھا اور اس عجیب و غریب خواب سے حیران، فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا اور خواب

۱۲-۱۵۔ ۱۶۔ ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۳۶۶۔ ۱۷۔ مصری تخیل دیوتاؤں کی تشریح کرتے تھے۔ اور ان سب سے بلند تر ”آسن رلخ“ تھا یعنی سورج دیوتا۔ تیرہویں میں الوہیت آئینہ شاہی کا تصویر بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا، اور تاجداران مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی اُن کا لقب فارلخ اسی ہے ہوا کہ وہ رلخ یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ (ترجمان القرآن ج ۲ ص ۳۶۶) پھر یہی فارلخ عربی زبان کو فرعون بن گیا۔

کی تعبیر چاہی، درباری بھی اس کو سن کر فکر و تردد میں پڑ گئے اور جب حل نہ کر سکے تو اپنی در ماندگی اور بچاؤ کی کو چھپانے کے لیے کہنے لگے ”بادشاہ! یہ خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات کا حل نہیں کر سکتے۔“ بادشاہ کو درباریوں کے اس جواب سے اطمینان نہ ہوا کہ اس اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف کی تعبیر کا واقعہ یاد آگیا، اُس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اس کی تعبیر لاسکتا ہوں مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجیے بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں۔ آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کر اُن کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کر لیں۔

حضرت یوسف کا کمالِ صبر و استقامت، اور جلالتِ قدر کا اندازہ کیجیے کہ ساقی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھولے رہنے پر جھڑکا، اور نہ عطاِ علم میں بخل سے کام لیا اور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے۔ ان کی یہی سزا ہے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اُسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اُس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا۔

اس خواب کی تعبیر، اور اس کی بنا پر عتیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم سات برس لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے، جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اُس کو الگ کر لو اور باقی غلہ کو اُن کی بالوں ہی

میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اُس کے بعد سات برس بہت سخت نصیبت کے آئینگے وہ ہمارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے، اُس کے بعد پھر ایک برس ایسا آئیگا کہ خوب پانی برسیگا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوشحالی کے سال ہیں اور ڈبلی گائیں اور بالیں خشک سالی کے برس جو خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔

قَالَ تَزْعَوْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا كَمَا تَمْكْهِنُ كُرْدُگَ سَاتِ بَرْسِ جَمِ كَسُو جَوَا لُو اُس كُو چھوڑ
فَمَا حَصَدًا تَعْدُ زَرْعًا فِي سُنْبِلٍ دُو اُس كِي بَالِ مِی مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیگے اُس
اَلَا قَلِيلًا مِمَّا تَاْكُلُوْنَ ثَمْرِیَاقِی کے بعد سات برس سختی کے کھا جائیں گے جو تم کھا تم نے
مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعَ سَنَاتٍ اُن کے واسطے مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج کے
یَا كُلُوْنَ مَا قَدْ مَتَمَّ لَكُمْ اَلَا قَلِيلًا واسطے، پھر آئیگا اُس کے پیچھے ایک برس اس میں
هَمَّا تُحْصِنُوْنَ ثَمْرِیَاقِی مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ مِیْنَه بَرسیگا لوگوں پر اور اُس میں رس نچوڑیں گے۔
فِیْ یُعَاثُ النَّاسُ فِیْهِ یَعْصُرُوْنَ

یہ قرآن عزیز کی بلاغتِ کلام کا اعجاز ہے کہ اُس نے حضرت یوسف کی تعبیر خواب اور اُس سے متعلق تدبیر کو ایک ہی جملہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ کلام میں تکرار اور دہرانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔

ساتی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جاٹایا، بادشاہ نے ساتی کی زبان سے پہلے کچھ جملے یوسفؑ کی تعریف میں سنے تھے، تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر تو اُن کے علم و دانش، اور جلالِ قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔

جب بادشاہ کا پیا مبر یوسفؑ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب و اشتیاق کا حال

سُنا یا تو حضرت یوسف نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اُس سے کہو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں اور میرا پروردگار تو اُن کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔

حضرت یوسف (علیہ السلام) بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانہ میں بند تھے اور بلا وجہ اُن کو زندانی بنایا ہوا تھا، اب جبکہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سُنا یا تو چاہئے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزیدہ نبی و پیغمبر ہیں۔ اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائیگا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہِ نقاب میں رہ جائیگا، اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اُس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا نصب العین ہے پس اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آجائے اور حق ظاہر و واضح ہو جائے۔ صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے حضرت یوسف کے ضبط و صبر کو بہت سراہا اور تواضع و کسوفی کی حد تک اس کو بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا:-

لَوْلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يَوْسُفُ اَگر میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر کہ
لَا حُجَّتَ الدَّاعِي (الحديث) یوسف رہی تو بلانے والے کی دعوت فوراً قبول کر لیتا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت یوسف نے اُس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اُن مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیلوس کی دوجہ تھیں ایک یہ کہ حضرت یوسف کو اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی مگر قید کے اس معاملہ میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف کی عاشق اور اُن کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اُس کے قید والے فیصلہ میں شادی اور علی جامہ پہنا کر چھوڑا، یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا۔ دوسری یہ کہ حضرت یوسف سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک بڑا ہے، میری عزت اور میرا احترام کیا ہے اس لیے موزوں نہیں ہے کہ میں اُس کی بیوی کا نام لے کر اُس کی رسوائی کا باعث بنوں۔

غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو اُن عورتوں کو بلوایا اور اُن سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اُس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے جب کہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اُس کو اپنی طرف مائل کر لو، وہ ایک زبان ہو کر بولیں:-

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سَوَءٍ بُولِیْنَ، حاشا لہم نے اُس میں بُرائی کی کوئی بات نہیں پائی
مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی کندن تھی،
اور ذلت و رسوائی کے خوف سے آگے نکل چکی تھی، اُس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ
حقیقت حال سامنے آجائے تو بے اختیار بول اُٹھی۔

الَّذِیْ جَحْمَصَ الْحَقُّ، اِنَّا رَاوْدُنَّہُ عَنْ
نَفْسِہِ وَاِنَّہِ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ۔
یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل مار بیٹھے، بلاشبہ وہ انجمن میں

اور یہ بھی کہا :-

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَغٰثِبٌ بِالْغَيْبِ
وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخٰثِلِيْنَ . وَمَا اُبْرِحُ نَفْسِي
اِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالْاَسْوٰءِ
اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ سَرِيْعِي
غَفُوْلٌ تَرَجِيْمٌ .
میں نے اس لیے کہا کہ اُس دیوسف کو معلوم ہو جائے کہ
میں نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کے معاملہ میں خیانت نہیں
کی نیز اس لیے کہ واضح ہو جائے (اللہ خیانت کرنے والوں
کی تدبیروں پر کبھی رکامیابی کی راہ نہیں کھولتا) میں اپنے نفس
کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی، آدمی کا نفس تو بھرائی کے لیے بڑا
ہی ابھارنے والا ہے مگر اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے
بلاشبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔

ہم نے اس آیت کا ترجمہ مشہور مفسر ابو حیان اندلسی کی تفسیر کے مطابق کیا ہے۔ دوسرے
مفسرین اس کے علاوہ تفسیر کرتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) اور ان کے شاگرد رشید حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس
آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔

”میں نے اس لیے کہا کہ اُس عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کی (اس
سے زیادہ اور کوئی) خیانت نہیں کی جس کا حال اُسے معلوم ہے، اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت
کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا (سوا گو میں نے اس سے زیادہ خیانت کی ہوتی تو
اس کا بھی پردہ فاش ہو کر رہتا) اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بیشک نفس امارت جڑائی کے
لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے، بیشک میرا پروردگار بخشنے والا
رحم کرنے والا ہے۔“

یعنی انہوں نے اس مقولہ کو عزیز کی بیوی کا مقولہ قرار دے کر ”لہ اخنہ“ کی ضمیر کا مرجع ”عزیز“

کو قرار دیا ہے۔

اور عام مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسف کا مقولہ قرار دیتے ہیں اور لفظ "خدا" کی ضمیر کو اسی طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے۔ اور آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔

”یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کی خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ دعا بازوں کا فریب کا سیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، بیشک نفس تو سکھاتا ہے بُرائی گریہ کہ رحم کرے میرا پروردگار، بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے“

اور ”ما ابری نفسی“ کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے چونکہ اپنی عصمتِ نفس کا اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا تو ایک حلیل القدر نبی اور مقرب بارگاہِ الہی ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میری پاکبازی اور عصمت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے کیونکہ نفس انسانی تو اکثر بُرائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ بلکہ یہ محض خدا کی رحمت و عنایت کا صدقہ ہے اور یہی رحمتِ عصمتِ انبیاء کی کفیل ہے۔

بہر حال دقت آپہنچا کہ حضرت یوسف کی عصمت و پاکبازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ تمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعترافِ جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور منزه ہے۔

لطیفہ | امام رازی (رحمۃ اللہ) فرماتے ہیں کہ یوسف خدا کے سچے پیغمبر اور نبی معصوم تھے اس لیے اُن کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک صاف تھا، اور اُن کی مقدس زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی آلودگی سے

ملوث نہیں ہوا تھا، اس لیے خدا نے تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھی کہ یوسف کے واقعے سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں اُن سب کی زبانی اُن کی طہارتِ نفس اور عصمت کا اعتراف کرایا۔

الفضل ما شهدت بدالاعلاء

اچھا یوسف کے علاوہ اس واقعہ کی شخصیتیں کون ہیں؟ عزیز مہر، عزیز کی بیوی شہری عورتیں اور عزیز کی بیوی کا رشتہ دار۔ یہی افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح تحقیق طلب معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے، اور پیراہن کے چپاک ہونے کا عاملانہ فیصلہ دے کر یوسف کی پائی کا اظہار کرتا، اور عورت کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس کے بعد حقیقتِ حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسف بے گناہ بے خطا اور معصوم ہے اور ”یوسف اعرض عن هذا“ کہہ کر یوسف علیہ السلام معذرت کرتا اور اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملہ کو ختم کرنے کی درخواست کرتا ہے، تیسرا نمبر شہری عورتوں کا ہے جب بادشاہ نے بھرے دربار میں یوسف کے معاملہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بے تامل کہہ دیا: ”حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء“ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی پر حیرانگی، یہ شبہاتیں اگرچہ یوسف کے عزیزوں، رشتہ داروں اور حامیوں کی جانب سے نہ تھیں بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہادتیں تھیں، تاہم وہ ہم و گمان ہو سکتا تھا کہ کچھ عجیب نہیں کہ اس معاملہ میں کسی حد تک ”اگرچہ بہت تھوڑا ہی سہی“ یوسف کا بھی ضرور تصور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان فضل و کرم تھا کہ اُس نے اپنے پاک اور مقدس بندہ کی عصمت کے اعلان، اور اُس کے بارہ میں شاہدینِ سوین کے اہتمام کے لیے علیٰ رؤس الاشهاد خود مجرم سے اقرارِ مجرم کرایا، اور اُس ہی کی زبان سے یوسف کی عصمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقتِ حال آشکارا کر دی

اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ الان حصص الحق انارودتہ عن نفسه وانه لمن
الصدقین۔ ”اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اُس کو اپنے نفس کے لیے پھسلایا تھا اور بلاشبہ وہ سچا ہے“
ذَلَّ فَضِّلَ اللّٰهُ يَوْتِيْهِمْ مِّشَاءً وَ يَهُدِيْهِمُ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَ اللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ
اللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔

قرعون پر جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اُس کے قلب میں حضرت یوسف کی عظمت جلالت
قدر کا سکھ بیٹھ گیا۔ ساقی کا حُسنِ عقیدت کے ساتھ یوسف کی عقل و دانش کا ذکر، اپنی خواب کی بہترین
اور دل لگتی تعبیر اور عصمتِ نفس کا یہ انکشاف، یہ سب امور تھے جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اُس بزرگ
اور پر عظمت ہستی کی دید اور اُس سے استفادہ کا عاشق بنا دیا، وہ کہنے لگا۔

اَعْتَوْنِيْ بِدَاخِلِ نَفْسِيْ اُس کو (جلد) میرے پاس لاؤ کہیں اُس کو خاص اپنی کاموں کے لیے مقرر کر لو
یوسف (علیہ السلام) اب بایں رعنائی و دلبری، بایں عصمت و پاکبازی، اور بایں عقل و دانش
زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب
تک جس کی راستبازی، امانت داری اور وفائے عہد کا یہ کچھ تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت
میں بھی آپ اپنی نظیر ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا۔

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ بلاشبہ آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحبِ اقتدار اور امانت دار ہے
پھر اُن سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اُس کے متعلق مجھ کو کیا
کیا تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ حضرت یوسف نے جواب دیا

قَالَ اجْعَلْنِيْ خَزَاْنًا لِّاَرْضِ يٰۤاِسْحٰقُ يٰۤاِسْحٰقُ يٰۤاِسْحٰقُ یوسف نے کہا! اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کیجیے میں حفاظت
انفی حفیظ علیم۔ کر سکتا ہوں، اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں

کی کنجیاں اُن کے حوالہ کر کے مختار کل بنادیا۔ تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

یہ تعبیر فرعون کی نگاہ میں اور اس کے سب نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی، فرعون نے اپنے نوکروں کو کہا کیا ہم ایسا جیسا یہ مرد کہ جس میں خدا کی روح ہے پاسکتے ہیں؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا ازل سے کہ خدا نے تجھے اس سب میں بینائی دی ہے سو کوئی تجھ سے عاقل اور دانشور نہیں ہے، تو میرے گھر کا مختار ہوا اور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر فقط تخت نشینی میں میں تجھ سے بزرگتر ہوں گا، پھر فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی اور فرعون نے اپنی انگشتی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنادی اور اُس کو کتاں کا لباس پہنایا اور سونے کا طوق اُس کے گلے میں ڈالا اور اُس نے اُسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا۔ اور فرعون نے یوسف کو کہا میں فرعون ہوں اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا اچھا یا پاؤں اٹھا نہ گا۔

اللہ اللہ! خدا نے تعالیٰ کی قدرت اور اُس کے عطا کردہ کرم کی کیسی بوجہی ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کی متمدن قوم بدوی اور صحرائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا اور غلام بھی، اُس کو پہلے ایک سردار کے گھر کا مختار، اُس کی نگاہوں میں محترم و معزز اور امین و فطین بنایا۔ اور پھر قید خانہ کی زندگی کو نکالا تو مملکت مصر، اور قوم مصر کا مالک و مختار بنادیا، اور اس مرتبہ پر پہنچا دیکھ اسبابِ دنیوی کے ماتحت جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ قادرِ مطلق کی کار فرمائی کا معجزانہ مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کفایت میں گلہ بانی کر رہا تھا وہ آج وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہاں بانی کر رہا ہے، سچ ہے جس کو وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لیے راہ کی تمام دشواریاں پیچ ہیں، اور حالات کی نامساعدت پر کچھ کی وقت بھی نہیں رکھتی۔

اسی لئے حق تعالیٰ نے ”عزیز“ کے کاروبار کا مختار بن کر یوسف کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اُس کو ”تمکین فی الارض“ عطا کر دی اور اب جبکہ اُس آغاز کی یہ انتہا نمود میں آگئی تو پھر ارشاد فرمایا
 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهُ لَكَيْفَ يَشَاءُ
 اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے،
 فَصَيَّبَ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشْأٍ وَلَا نَضْمِمْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
 ہم جسے چاہتے ہیں (اسی طرح) اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیں اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔
 وَلَا جِزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بدعلیوں سے بچتے رہے
 وَكَانُوا يَتَّقُونَ
 ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔

سورہ یوسف میں حضرت یوسفؑ کے لیے دو جگہ ”تمکین فی الارض“ (زمین کا مالک بنانا) کی بشارت سنائی گئی ہے اور دونوں مقام پر تعبیر کا نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں کیا خوب کہا ہے۔

”حضرت یوسفؑ کی مصری زندگی کو انقلاب انگیز نقطہ تھے۔ ایک وہ جب غلام ہو کر بکے اور پھر عزت کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اُس کے علاقہ کے مختار ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ قید خانہ سے نکلے، اور نکلنے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کی مسندِ اجلال پر جلوہ آرا نظر آئے پس جب پہلے انقلاب تک سرگذشت پہنچی تھی تو آیت (۲۱) میں حکمتِ الہی کی کوثر تھے سنجیوں پر توجہ دلائی تھی کہ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح آیت (۵۶) میں فرمایا كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا ہوئی تھی، اور ابھی حضرت یوسفؑ کو حکمرانی کی دانش کھینی باقی تھی اس لیے فرمایا تھا وَلِنُعَلِّمَهُنَّ تَاوِيلَ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ

یہاں چونکہ تکلیف کار کے بعد اُس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا اس لیے فرمایا لا نضیع احجر
المحسنین یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا قانون ہے۔ نیک عمل کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا ضرور
ہے کہ پھل لائے۔

شروع واقعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف کا نزول یہودیوں کے اُس سوال پر ہوا جو
انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ کہ ”ابراہیمؑ کی نسل مصر میں
کیسے آئی؟“

اس لیے آیت زیر بحث کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) ارشاد فرماتے ہیں:-

یہ جواب ہوا اُن کے سوال کا کہ ”اولاد ابراہیمؑ اس طرح شام سے آئی مصر میں“ اور بیان ہوا
کہ بھائیوں نے حضرت یوسفؑ کو گھر سے دور بھینکا تا ذلیل ہو، اور اللہ نے زیادہ عزت
دی اور ملک پر اختیار دیا“ ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو۔

غرض حضرت یوسفؑ نے سلطنت مصر کے حقائق وکل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ
تمام تدابیر شروع کر دیں جو چودہ سال کے اندر مفید کار ہو سکیں اور رعایا قحط سالی کے ایام میں بھی
بھوک اور پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ تفصیل خواب اور اُس کی تعبیر کے ضمن میں خود بخود
ذہن میں آجاتی ہے، اس لیے قرآن عزیز نے ان غیر ضروری حصص واقعات کو بیان نہیں کیا، البتہ
تورات نے ان تفصیلات کو بھی دہرایا ہے۔

اور یوسفؑ جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا تبیں برس کا تھا، اور یوسفؑ
فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرا، اور بڑھتی کے سات برس میں
زمین مالا مال ہوئی۔ تب اُس نے ان سات برسوں کی ساری چیزیں کھلنے کی جو دین مصر

میں تھیں جمع کیں، اور اُس نے اُن کھانے کی چیزوں کو بستیوں میں ذخیرہ کیا اور ان کھیتوں کی جو ہر بستی کے آس پاس تھے کھانے کی چیزیں اُسی بستی میں رکھیں، اور یوسف نے غلہ بہت کثرت سے جیسے دریا کی ریت ایسا کہ وہ حساب کرنے سے باز رہا جمع کیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا..... اور سات برس سستی کے جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے اور گرانی کے سات برس جیسا کہ یوسف نے کہا تھا آئے شروع ہوئے اور سب زمین میں گرانی ہوئی، پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔ پر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائی، فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسف کئے جاؤ وہ جو تمہیں کسے سوکرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ پیچے اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا، اور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔

جب یعقوب نے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے تب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو، دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے مول لو، تاکہ ہم جیں اور مریں نہیں۔

غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اُس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت انتہائی نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اُس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز

مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ برادرانِ یوسف کا یہ قافلہ اُسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف قروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار کل ہے اور اُس کو اُسی کے سامنے عرضِ حال کرنا ہے، بہر حال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے اور جب دربارِ یوسف میں پیش ہوئے تو یوسف (علیہ السلام) نے اُن کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے رنگ ڈھنگ، بول چال، لب و لہجہ، نقشہ و صورت اور ساری ادائیں یوسف کی جانی پہچانی تھیں، البتہ وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، اور کس طرح پہچانتے؟ کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً چالیس سالہ تجربہ کار انسان ہے، نقشہ و رنگ اور بول چال سے کچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح؟ اُن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسف اور تختِ شاہی، مگر یہ واقعہ تھا حقیقت تھی، اور اپنے برگزیدہ بندہ کے ساتھ رب الخلیل کا وہ معاملہ تھا جو صفحہ دنیا پر ثبت ہو کر رہا۔

وجاء اخوة يوسف فدخلوا اور پھر ایسا ہوا کہ قحط سالی کے زمانہ میں، یوسف (علیہ السلام) کے علیہ نعر فہم و ہمل۔ بھائی (غلہ خریدنے مصر سے آئے، وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اُس نے فوراً اُن کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔

تورات کا بیان ہے کہ برادرانِ یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اس طرح اُن کو یوسف (علیہ السلام) کے سامنے حاضر ہو کر بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔

غرض حضرت یوسف نے والدِ حقیقی بھائی، اور گھر کے حالات کو خوب کڑید کڑید کر پوچھا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر اُن کو حسب مرضی غلہ بھر کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑیگا اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بن ہین کو ساتھ نہ لائے جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اُس کا بھائی یوسف گم ہو گیا،

اور اس لیے تمہارا باپ اُس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا" تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملیگا۔

ولما جھنزهم جھلأ زهم اور جب یوسف نے اُن کا سامان سمیا کر دیا تو کہا اب کے
قال ائتونی باخ لکم من ایکم اتنا تو اپنے سوتیلے بھائی بن یمن کو بھی ساتھ لانا، تم نے ابھی
الاترون انی اوف الکیل طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں (غلہ) پوری تول دیتا ہوں اور بارہ
وانا خیر المنزلیین فان لم سے آنے والوں کے لیے بہتر مکان نواز ہوں، لیکن اگر تم اُسے
تاتونی بہ فلا کیل لکم عندی میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو نہ تو تمہارے لیے میرے
ولا تقر بون پاس خرید و فروخت ہوگی نہ تم میرے نزدیک جگہ پاؤ گے۔

برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دینگے کہ وہ بن یمن کو
ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائے پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسف علیہ السلام سے رخصت
ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی وہ
پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب
نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں، جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگذشت اپنے
باپ یعقوب (علیہ السلام) کو سنائی اور اُن سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے
کہ اُس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان کرنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بن یمن
کو ساتھ نہ لاؤ، لہذا تم کو چاہیے کہ اُس کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم اُس کے ہر طرح نگہبان اور محافظ ہیں۔
حضرت یعقوب نے فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے
معاملہ میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا؟ خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔
اور اُس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔

قال هل امنکم علیہ الا کمنا (یعقوب نے) کہا کیا میں تم پر اُس (بن یمن) کے بارہ میں ایسا ہی

امنتکم علیٰ اخیمن قبل ۱ اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے
 فاللہ خیر حافظاً و هو ۲ بارہ میں کرچکا ہوں، سوائے بہترین حفاظت کرنے والا ہے
 امرحمہم الرحمن ۳ اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو
 ان کی پونجی ان ہی کو واپس کر دی گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اے باپ! اس سے زیادہ ہم کو
 اور کیا چاہیے؟ دیکھے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی اُس نے تو ہم سے قیمت
 بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اُس کے پاس جائیں اور گھروالوں کے لیے رسد
 لائیں، اور بن یمن کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے ہم اُس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ
 کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے کیونکہ یہ غلہ جو پہلے ہم لائے تھے تھوڑا ہے۔

اور تو رایت میں ہے کہ برادران یوسف اور حضرت یعقوب پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ
 نہ معلوم اب کیا نئی آفت آئے۔ گرد اوقات کی ترتیب اور حضرت یوسف کے طرز عمل کے پیش نظر
 جن کا ذکر قرآن اور تورات دونوں میں یکساں طور پر کیا گیا ہے یہی صحیح ہے جو قرآن عزیز نے بیان
 کیا ہے، برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلہ کی قیمت ادا کر چکے تھے، لیکن دین کے بعد ہی غلہ
 کو روانگی کی اجازت ملی تھی، پھر ہر ایک بھائی کے کجاوہ میں سے علیحدہ علیحدہ اُسی طرح قیمت کی دہائی
 ہر عقلمند کے لیے یہی راہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران قیام میں ہمارا اعزاز کیا اسی
 طرح یہ پونجی بھی اُس نے واپس کر دی اور منت و احسان سے بچانے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب
 نہ سمجھا۔

بہر حال حضرت یعقوب نے فرمایا میں بن یمن کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک

تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں ہم ضرور ضرور اُس کو تیرے پاس صحیح و سلامت لوٹا لائیں گے، جب اُن سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا تب حضرت یعقوبؑ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت، اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اپنے اس معاملہ کو خدا کی نگہبانی میں دینا چاہیے۔

قال، اللہ علیٰ ما نقول وکیل یعقوبؑ نے کہا ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اُس پر اللہ نگہبان ہے

عہد و پیمان کے بعد برادرانِ یوسف کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ بن ہیمین بھی ہمراہ ہے حضرت یعقوبؑ نے نصیحت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازہ سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو، فرمانروائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، میں نے اُسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اُسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدبیر کے طور پر ہے اور خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ ابتداء ظاہری کو احتیاطی تدبیر کے لیے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔

علماء تفسیر عام طور پر حضرت یعقوبؑ کی اس نصیحت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عزیزِ مصر حضرت یوسفؑ نے چونکہ پہلی مرتبہ اُن کا کافی اعزاز کیا تھا اور اب یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ یوسفؑ (علیہ السلام) کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری اُن سے حسد کرنے لگیں اور یہ اُن کی تکلیف کا باعث بن جائے۔

لیکن بعض مفسرین اور مورخین اس کی وجہ دوسری بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات

سے اس قدر ثابت ہو چکا ہے کہ پہلی مرتبہ برادرانِ یوسف پر جاسوسی کا گمان کیا جا چکا تھا اور اگرچہ یوسف علیہ السلام نے یہ الزام نہ لگایا ہو لیکن مصریوں نے ضرور اُن پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر گیارہ نوجوان اس گروہ سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہونگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مہر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے جائیں، اس لیے نصیحت فرمادی کہ ایک جتھہ بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا، جدا جدا دروازوں سے ایک مسافر کی طرح داخل ہونا

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یعقوب چونکہ صاحبِ علم و بصیرت تھے اور یہ دولتِ علم ہم نے ہی اُس کو بخشی تھی اس لیے اُس نے بیٹوں سے نصیحت کی بات کہہ دی جو اُس کے خیال میں اگئی تھی ورنہ تو باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی خدائے تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کر دیا تھا اُس کے مقابلہ میں اُن کی یہ احتیاط کچھ بھی کام نہ آسکی

ولمّا دخلوا من حيث أمرهم	پھر جب یہ شہر میں اُسی طرح داخل ہوئے جس طرح اُن کے
ابوهم ما كان يغني عنهم من	باپ نے اُن کو حکم کیا تھا تو یہ (احتیاط) اُن کو اللہ تعالیٰ
الله من شيء إلا حاجته في نفس	(کی مشیت) کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آئی گریہ ایک خیال تھا
يعقوب فضها ما واندلوعلم	یعقوب کے جی میں جو اُس نے پورا کر لیا اور بلاشبہ وہ
لمّا علمند ولكن اكثر الناس	مناحبِ علم تھا اور ہم نے ہی اُس کو یہ علم سکھایا تھا لیکن
لا يعلمون .	اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے جو کچھ کیا اُس کو بمقتضائے علم ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علم کی یہ دولت ہم نے ہی اُس کو بخشی تھی مگر یہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر سرِ جگہ راست ہی آجائیں اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اُس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدبیریں بیکار ہو جاتی

ہیں جیسا کہ آنے والے واقعہ میں بن یمن کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک لیے گئے اور ایسی مصلحت کے زیر اثر روک لیے گئے کہ اُس کا انجام تمام خاندان یعقوب (علیہ السلام) کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔

صورت یہ پیش آئی کہ جب برادرانِ یوسف کنعان سے روانہ ہوئے تو راستہ میں بن یمن کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اُس کو باپ کی محبت و عشق کا طعنے دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیزِ مصر نے خصوصیت کے ساتھ اُس کو کیوں بلایا ہے، بن یمن یہ سب کچھ سنتا اور خاموش رہتا، جب یہ سب منزلِ مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف نے بن یمن کو اپنا تمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اور پھر تسلی و تشفی کی کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔

ولما دخلوا علی یوسف اور جب یہ سب یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو اُس اوی الیہ احاءہ قال انی نے اپنے بھائی (بن یمن) کو اپنے پاس بٹھالیا، اور اُس سے انا اخوک فلا تبتنس بما رآہتہ یاکما میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس (جو بدسلوکی یہ کاؤا یعملون تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں) تو اُس پر غمگین نہ ہو۔

تورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں کی بڑی مدارات کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ اُن کو شاہی مہمان خانہ میں اتاریں، اور اُن کے لیے پُر تکلف دعوت کا سامان کیا۔ چند روز کے قیام کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو یوسف (علیہ السلام) نے حکم دیا کہ اُن کے اونٹوں کو غلہ سے اس قدر لاد دو جتنا یہ لیج سکیں۔ حضرت یوسف کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بن یمن کو اپنے پاس روک لیں مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجود اُن کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا اس لیے کہ حکومتِ مصر کے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا

سخت ممنوع تھا، اور حضرت یوسف کیسی طرح نہیں چلہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو، بدیں وجہ خاموش رہے اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بن یمن کے کجاوہ میں رکھ دیا۔

کنعان کے اس قافلہ نے ابھی تھوڑی سی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسف (علیہ السلام) کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اُس میں پیالہ نثار دیا، سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے اُنہوں نے ہی یہ چوری کی ہے، فوراً دوٹپے اور چلائے۔ قافلہ والو ٹھہرے اور چور ہو، برادرانِ یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے، کارندے کہنے لگے کہ پادشاہ کا پیالہ (پیالہ) گم ہو گیا ہے اور اُن میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اُس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملیگا اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادرانِ یوسف نے کہا ”خدا علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آچکے ہیں۔ ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں ہے“ کارندوں نے کہا ”اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اُس کی سزا کیا ہونی چاہیے“ اُنہوں نے جواباً کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے یعنی وہ تمہارے حوالہ کر دیا جائیگا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے اور ہم اپنے یہاں ایسی زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔

کارندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی اور جب اُن میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بن یمن کی خورجی کی تلاشی لی، اُس میں پیالہ موجود تھا، اُنہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیزِ مصر ”یوسف“ کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا نے تقاضا

کی کار سازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کے لیے میں بیقرار تھا کہ کسی طرح بن یمن میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی اُس کو قادرِ مطلق نے اس حکمت کے ساتھ پورا کر دیا اور یہ سوچ کر قطعاً خاموش رہے اور یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بن یمن کی خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا۔ دوسرے بن یمن بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادرِ بزرگ یوسف علیہ السلام سے واقف ہو چکا تھا اس واقعہ کو مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔

برادرانِ یوسف نے جب یہ دیکھا تو اُن کی حاسدانہ رگ پھڑک اُٹھی اور اُنہوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرأت کی کہ اگر بن یمن نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔

حضرت یوسف نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں ضبط سے کام لیا اور رازِ فاش نہ کیا اور دل میں کہنے لگے ”تمہارے لیے سب سے بُری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اُس کی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔“ یا خود اُن ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا جیسا کہ بعض مفسرین کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے یعنی اُن کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں اور یا اب غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کا الزام لگا رہے ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے یہ کیسا بُرا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔

برادرانِ یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آگیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس صورت سے بن یمن کو حاصل کریں؟ ہم تو پہلے ہی قولِ ہار چکے۔ صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض و معروض کر کے عزیزِ مصر کو بن یمن کی واپسی کی ترغیب دلائیں، کہنے لگے۔ عزیزِ مصر! ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اُس کو اس کے

پہلے بھائی کا بھی بیچ غم ہے اور اسی لیے اس کا عاشق و متوالا ہے اُس پر رحم کیجیے اور اُس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو اس سزا کے لیے روک لیجیے۔ آپ ہم پر بہت مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز مصر یوسفؑ نے کہا پناہ بخدا! یہ کیسے ممکن ہو ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہونگے۔

جب اس جانب سے بایوس ہو گئے تو اب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، ان میں سے بڑے نے کہا ”بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بن یمن کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد پیمان ہم سے لیا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے۔ اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اُس وقت تک ٹلنے والا نہیں کہ یا والد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دیں اور یا خدا میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے“ جاؤ تم سب اُن کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بن یمن نے چوری کی اور جو بات ہمارے جانے میں آئی وہی سچ سچ آپ کے سامنے کہہ دی، ہم کو کچھ غیب کا علم تو تھا انہیں کہ پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں نیز اُس قافلہ سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس معاملہ میں بالکل سچے ہیں اس مشورہ کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوبؑ سے بے کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنا یا۔ قرآن عزیز نے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلہ میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کی اس طرح نقل کیا ہے۔

”فقولوا یا بانا ان ابنک سرق“ پس دباپ کے پاس جا کر کہنا، اے باپ تیری بیٹے نے چوری کر لی اور اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ کیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو طعن و تشنیع اور ملامت سے نہ چھوڑا اور یہ نہ کہا کہ ہمارے

بھائی سے غلطی ہوگئی بلکہ اُن کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے ہاں چیتے اور پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ اُس کے ایسے گُن ہیں۔

حضرت یعقوبؑ یوسفؑ علیہ السلام کے معاملہ میں ان کی صداقت کا تجربہ کیچکے تھے

اس لیے فرمایا ”نہیں تمہارے جی نے ایک بات بنالی ہے واقعہ یوں نہیں ہے بن بن میں اور چوری یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو“ خدائے تعالیٰ ہی

کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ان گم گشتگان کو پھر جمع کرے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے، بلاشبہ وہ دانا، حکمت والا ہے۔ اور اُن کی جانب سے رُخ پھیر لیا اور فرمانے لگے:

”آہ۔ فراقِ یوسف کی غم انگیزی“ حضرت یعقوب کی آنکھیں شدتِ غم میں روتے روتے سپید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا۔ مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔

بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے ”بجدا تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دیدو گے“ حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا ”میں کچھ تمہارا تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں۔“

انما اشکو بنی وحزنی الی اللہ (بلکہ میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ حق میں عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں)

ہم نے شاہی پیالہ کے واقعہ کی تفسیر میں عام تفاسیر سے جدا مفسرین کے اُس قول کو اختیار کیا ہے، جس کو متاخرین کے یہاں ”قولِ شاذ کا درجہ حاصل ہے۔ مگر اس مقام پر سب سے بہتر اور بے غل و غش تفسیر ہے۔ کتبِ تفاسیر میں عام طور پر آیت ”جعل السقایۃ فی رحل اخینہ“ (رکھ دیا یوسف نے پیالہ کو بھائی (بن یمن) کے کجاوہ میں) میں حضرت یوسف کے اس عمل کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ چونکہ بن یمن کو روکنا چاہتے تھے اور مصر کا قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا

اس لیے انہوں نے یہی سمجھ کر یہ بیالہ رکھ دیا تھا کہ اس طرح بن یمن چور بن جائیگا اور میں اُس کو روک سکونگا، اور پھر آیت ”اذن موذن“ میں پکارنے والی شخصیت بھی یوسف ہی کو بتلتے ہیں، اور اس طرح جب اُن پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتا ہے تو اُس کو ”تور یہ“ سے تعبیر کر کے اُن کی معصوم شخصیت کو اس الزام سے بری کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں کوئی ایسا اشارہ تک موجود نہیں ہے جس سے حضرت یوسف کی شخصیت پر جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہو یا تور یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔

یہ مانا کہ کسی محمود اور نیک مقصود کی خاطر تور یہ بُری اور معیوب بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہنے والے اس کو قطعاً بھول جاتے ہیں کہ معاملہ ہمارا تمہارا یا صاحبین وابرار کا نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر اور رسول کا معاملہ ہے۔ اُن کی اخلاقی زندگی کا معیار اس قسم کی اصطلاحی تعبیروں سے بہت بلند اور برتر ہے، وہ اپنی نیک خواہشات میں بھی عزیمت کی بلندی کو ہاتھ سے نہیں دیتے، پھر کیا ضرور کہ ایسے موقع پر جہاں قرآن عزیز کا اسلوب بیان مجبور نہ کرتا ہو اور احادیث صحیحہ اُس کی تائید نہ کرتی ہوں خواہ مخواہ اُن کی جانب ایسی بات منسوب کی جائے جس کے رست کرنے اور پیغمبرانہ معصومیت کو محفوظ رکھنے کے لیے ”تور یہ“ کی پناہ لینی پڑے۔

اس مقام پر قرآن عزیز میں حضرت یوسف کا صرف یہ عمل مذکور ہے کہ انہوں نے شاہی پیانہ (چاندی کے کٹورے) کو بن یمن کی خورجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی ہے) جبل السقاء فی مرحل اخبہ۔ اُس (یوسف) نے اپنے بھائی (بن یمن) کے کجاوہ میں کٹو رکھ دیا اس کے بعد حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہیں بلکہ تمام گفتگو کا معاملہ بھائیوں اور کارندوں کے درمیان دائر نظر آتا ہے۔

ثم اذن موذن ایتھا العیر انکم پھر پکارا پکارنے والے نے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو،

لسارقون . قالوا و اقبلوا علیہم وہ کہنے لگے اُن کی جانب منہ کر کے تمہاری کیا چیز لگم ہو گئی،
 ماذا تفقدون . قالوا نفقد صواع وہ (کارندے) بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ (یوسف) کا پیٹا
 الملك و لمن جاء به حمل بعير (کھڑا) اور جو کوئی اُس کو لائے اُس کو طے ایک اونٹ کا
 وانا بزعيم . قالوا تا الله لقد بوجھ دغلہ) اور میں ہوں اُس کا ضامن . وہ بولے خدا کی قسم
 علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک مصر
 وما كنا سارقين . قالوا فاما میں اور نہ ہم کبھی چور تھے، وہ (کارندے) بولے پھر کیا سزا
 جزاؤہ من وجد في رحله ہر اُس کی اگر تم نکلے بھوٹے، کہنے لگے اُس کی سزا یہ ہے کہ
 فهو جزاؤہ کذا لك نجری جس کے اسباب میں سے اتھ آئے وہی اُس کے بدلے میں جاکے
 الظلمين . (یوسف) ہم ہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔

اس تمام مرحلہ کے بعد پھر یہ معاملہ قانونی طور پر عزیز مصر (یوسف) کے سامنے پیش ہوا اور
 اُن کی تلاشی لی گئی تو بن ہمین کے کجاوہ میں چاندی کا وہ پیمانہ موجود تھا۔
 فبدء باوعیتہم قبل وعاء پھر یوسف نے اُن کی خوریوں دیکھنی شروع کیں اپنے
 اخيه ثم استخرجها من وعاء بھائی کی خرجی سے پہلے، آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی
 اخيه کی خرجی سے۔

اس تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا احسان و انعام کا ذکر کرتا اور بتاتا ہے کہ یوسف جس بات
 کے لیے بقرار تھے اور مصری قانون کے ماتحت اُس کو نہیں کر سکتے تھے ہم نے اپنی خفیہ تدبیر سے
 اُس کا سامان ہم پہنچا دیا۔

کذا لك کدنا لیوسف ٹماکان یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے، وہ ہرگز نہ لے
 لیاخذ اخاه فی دین الملك سکتا تھا اپنے بھائی بن ہمین کو اُس بادشاہ (مصر) کے طریقے

اَلَا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّطَابِقَ مَكْرِهٍ كَمَا اللّٰهُ تَعَالٰی ہر چاہے۔ ہم درجے بلند کرتے
 مِنْ نَّشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٍ ہیں جس کے چاہیں، اور ہر جانتے والے سے اوپر جاننے والا،
 پس اس قدر صاف اور واضح بات کی ایسی تشریح کس لیے کی جائے کہ جس میں یوسف
 علیہ السلام کے کلام کو تو یہ پر محمول کرنے کی ضرورت پڑے کیوں نہ وہ معنی لیے جائیں کہ جب
 سے نہ کوئی شبہ پیدا ہو اور نہ اُس کے لیے تاویلات کی ضرورت پیش آئے۔

بہر حال حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور
 یوسفؑ اور اُس کے بھائی کی تلاش و جستجو کرو اور خدا کی رحمت سے نا اُمید اور مایوس نہ ہو،
 اس لیے کہ خدا کی رحمت سے نا اُمیدی کافروں کا شیوہ ہے۔

يٰٓيٰٓسَٰ اِذْ هَبُوا فُتَحَسُّوْا مِنْ لَّدُنِّيْ (مصر) جاؤ اور یوسفؑ اور اس کے بھائی کا
 یوسفؑ و اخیہ و لا تآیسوا سُرُغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو، بلاشبہ اللہ کی
 مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اَنْدَرِ اَيَّاسٍ مِنْ رَّحْمَتِ سَعَادَةِ كَافِرٍ كَمَا اُمِدَّ نَحْنُ هُوَ۔
 رُوح اللّٰهِ اَلَا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ۔

حضرت یعقوبؑ نے بن یمن کے ساتھ یوسفؑ کا بھی نام لیا حالانکہ بظاہر اس مقام پر بن
 کے سُرُغ کا کوئی جوڑ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت حق نے یعقوبؑ کے غم اور دکھ کی
 زندگی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور یعقوبؑ کو یہ اشارہ کر دیا کہ بن یمن کے اس قصہ میں یوسفؑ کی
 ملاقات کا راز بھی محفوظ ہے اور تب ہی تو یوسفؑ علیہ السلام کے پیغام بشارت آنے پر جس کی
 تفصیل آنے والی ہے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔

اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ کَمَا یُنِیْ نَحْنُ سَعَادَةِ کَافِرٍ كَمَا اُمِدَّ نَحْنُ هُوَ۔
 مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

غرض برادرانِ یوسف نے ”کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لیے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجہ پہنچی ہوئی تھی اور غلہ کا آس پاس نام و نشان نہ تھا“ تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پہنچے تو کہنے لگے ”اے عزیز! ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت تھوڑی لاتے ہیں۔ یہ حاضر ہے۔ اب معاملہ خرید و فروخت اولین دین کا نہیں ہے ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس لیے تیری خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہم کو غلہ کی پوری تول دیجیے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والے کو نیک بدلہ دیتا ہے۔

حضرت یوسف نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور ان کی اس عاجزانہ درخواست اور نیاز مند طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا اور اب ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں، آخر فرمانے لگے۔

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و كيون جى تم جلستى هوكم تم نے يوسف اور اُس کے بھائی
اخيذ اذ انتم جاھلون . کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے۔

بھائیوں نے اس موقع پر یہ غیر متوقع گفتگو سنی تو چونکے اور لب لہجہ پر غور کر کے ایک دم اُن کو کچھ خیال آیا اور کہنے لگے۔

قالوا انك لانت يوسف (انہوں نے کہا) کیا تو واقعی یوسف ہی ہے۔

یعنی اس حیرانی و پریشانی میں تھے کہ ہم ”عزیز مصر“ کے دربار میں کھڑے ہیں، اُس سبب میں کہ رہے ہیں یہ بے محل یوسف کا ذکر کیا؟ صورتِ فضل اور گفتگو کے طرز و انداز کو اب دوسری نیت سے دیکھا تو یوسف کی شکل نگاہ کے سامنے پھر گئی اور سمجھ گئے کہ بیشک یہ یوسف ہے مگر حالتِ موجودہ کے پیشِ نظر قدرتی طور پر یہ حیرات نہیں کی کہ یہ کہہ اُٹھیں کہ تو یوسف ہے، بلکہ ایسے

موقعہ کے مناسب لب و لہجہ سے کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟

حضرت یوسف نے فرمایا:-

انا یوسف و ہذا اخي قد من الله علينا و ان من يثق ويصبر الله تعالى نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور صبر کرے، فان الله لا يضيع اجر المحسنين (مہیبتوں میں) ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔

اب برادران یوسف کے پاس ندامت، شرمساری، خفت، اور اعترافِ خطا، و جرم کے سوا کیا تھا، معاً یوسف کی تباہی اور تذلیل کے لیے اپنی تمام بہبودگیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور جب ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج "عزیز مصر" بلکہ مصر کے تلخ و تخت کا مالک ہے۔ تو سر جھکا کر کہنے لگے۔

قالوا تالله لقد اترك الله علينا (مُنوں نے کہا) بھو اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وان كنا لخطئين۔ تجھ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی اور بلاشبہ ہم سراسر قصور و راستھے۔

حضرت یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور شہمانی کو دیکھا تو ان کی اخلاقی ہنر اور بغیرِ درجست و رافت اس کو برداشت نہ کر سکی اور عفو و درگزر اور حلم و کرم کے ساتھ فوراً یہ ارشاد فرمایا:-

لا توبيب عليكم اليوم طيففر آج کے دن میری جانب رحم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ

الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ تمہارا قصور بخش دے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا

یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب ہم کو اور تم کو اس تمام داستان کو فراموش کر دینا چاہیے میں

درگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرمادے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے۔

اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیراہن لیتے جاؤ یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا انشاء اللہ
شیمیم یوسف اُن کی آنکھوں کو روشن کر دیگی، اور تمام خاندان کو مصر لے کر آؤ۔

برادرانِ یوسف کے لیے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ یوسف کو چاہ
کنعان میں ڈال کر یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود پیراہن لے کر آئے تھے اور جھوٹ اور
فریب کے ساتھ اُن کے دل و جگر کو زخمی کیا تھا، آج بھی اُن ہی کو پیراہنِ یوسف لیجانا چاہیے
تاکہ اُس زخم کا مرہم بنے اور رنج و غم، مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔

یہاں یہ باتیں ختم ہو کر برادرانِ یوسف کا کارواں کنعان کو پیراہنِ یوسف لے کر چلا تو
کنعان میں اُدھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے شیمیم یوسف سے مہکا دیا، فرما
لگے اے خاندانِ یعقوب! اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے
ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہک آرہی ہے، وہ سب کہنے لگے: ”بجدا! تم تو اپنے اُسی پرانے
خط میں پڑے ہو۔ یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی
نہیں رہا تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔“

کنعان کا قافلہ خیریت تمام پہنچ گیا اور برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف کے ارشاد
کے مطابق اُن کا پیراہنِ یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا اور یعقوب کی آنکھیں فوراً روشن
ہو گئیں اور وہ فرمانے لگے ”دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے۔“

فلما ان جاء البشیر القنہ پھر جب بشارت دینے والا آپہنچا تو اُس نے پیراہنِ یوسف
علی وجہ فارتد بصیرا کو یعقوب کے چہرہ پر ڈال دیا، پس اُس کی آنکھیں روشن
قال الما قل لکم انی اعلم ہو گئیں دینائی لوٹ آئی، یعقوب نے کہا کیا میں تم سے

من اللہ ما لا تعلمون . نہ کتنا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے
 برادرانِ یوسف کے لیے یہ وقت بہت کمٹن تھا، شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے
 بولے ”اے باپ آپ خدا کی جانب میں ہمائے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ کیونکہ
 اب یہ تو ظاہر ہی ہو چکا کہ بلاشبہ ہم سخت خطا کار اور قصور واریں ہیں۔
 حضرت یعقوبؑ نے فرمایا۔

سوف استغفر لکم ربی انہ عقیب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا
 ہو الغفور الرحیم . کرونگا، بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ برادرانِ یوسف نے مصر میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوسف
 علیہ السلام سے بھی مغفرت کی دعا کی استدعا کی تھی اور کنعان میں اپنے والد یعقوب علیہ السلام
 سے بھی یہی درخواست کی۔ مگر حضرت یوسفؑ نے تو اُسی وقت اُن کی بات منظور کر لی اور
 ”یعقوب اللہ لکھ لکھ کہ دیا مگر حضرت یعقوبؑ نے یہ نہیں کیا بلکہ ”سوف استغفر لکم“ کہہ کر صر
 توقع ہی دلائی، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر حسب ذیل دو جواب دیتے ہیں۔

(۱) برادرانِ یوسفؑ کی ان تمام خطا کاریوں کا معاملہ براہِ راست حضرت یوسفؑ
 سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت یعقوبؑ سے بالواسطہ۔ اس لیے حضرت یوسفؑ نے اخلاقِ کریمانہ
 کی راہ سے اُسی وقت اُن کا اطمینان کر دیا۔ مگر حضرت یعقوبؑ نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس معاملہ کا
 تعلق یوسفؑ سے ہے اس لیے اُس کی مرضی بھی معلوم کر لینا ضروری ہے، اس طرح جواب دیا
 ”توقع اور امید تک بات رہے اور ساتھ ہی اپنی طبیعت کا رجحان بھی ظاہر کر دیا کہ اُن کی
 خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطا کاریوں کو معاف کر دے

(۲) حضرت یوسفؑ نوجوان تھے اس لیے اُن کے کریمانہ صفت میں حرم و احتیاط کا پہلو

تھا انہوں نے فوراً معاف کر دیا۔ مگر حضرت یعقوب تجربہ کار، محتاط اور پھر باپ تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ بیٹوں کا امتحان کریں کہ ان کا یہ انفعال اور ندامت کا اظہار محض وقتی اور نہنگامی ہے اور صرف دفع الوقتی کے لیے ہے یا اب ان کی طبیعت میں حقیقی ندامت و شرمساری کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ واقعی اپنی خطا پر صداقت سے نادم ہیں۔ اس لیے ان کو بالکل مایوس بھی نہیں کیا اور رجحان طبیعت کا اظہار کرتے ہوئے صرف توقع اور امید تک ہی معاملہ کو چھوڑ دیا۔

خاندان یعقوب | غرض حضرت یعقوب اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تو رات میں اس علیہ السلام مصر میں واقعہ کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

”اور یہی ذکر فرعون کے گھر میں منا گیا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں اور اُس سے فرعون اور اُس کے چاکر بہت خوش ہوئے، اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کرو، اپنے جانور لادو اور جاؤ اور کنعان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو اور مجھ پاس آؤ اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی بھی چیزیں دوں گا اور تم اس سرزمین کے تحائف کھاؤ گے۔ اب تجھے حکم ملا تو اُن کو کہہ تم یہ کرو کہ اپنے لڑکوں اور اپنی جوروں کے لیے مصر کی زمین سے گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو لے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ اخیس نہ کرو کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لیے ہے۔ اور اسرائیل کے فرزندانوں نے یہی کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور یعقوب اپنی سب نسل سمیت مصر میں آیا، وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو جو اُس کے ساتھ تھے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کو اور اپنی سب نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لایا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سو وہ سب جو یعقوب کے گھرانے کے تھے اور مصر میں آئے ستر جا میں تھیں۔“

جب حضرت یوسف کو اطلاع ہوئی کہ اُن کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب نے جب مدت دراز کے پھٹے ہوئے تخت جگہ کو دیکھا تو سینہ سے چمٹا لیا اور جب یہ مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ اس وقت مصر کا دارالسلطنت عمیس تھا اور وہ ”جشن کا شہر“ کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف، والد ماجد اور تمام خاندان کو بڑے کرفر کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں لائے، اور شاہی محل میں اتارا۔

جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصریوں کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے۔ اور تمام درباری اُن کے عزت و احترام پر نگاہ ہو جائیں، دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے، یوسف کے حکم سے اُن کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب پیچھے جگہ پائی، جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے، اُسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آگیا، اور اپنے والد سے کہنے لگی۔

وقال یا بَتُّ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ اَوْرَ يَوْسُفَ نَے کُما: اے باپ یہ ہے تعبیر اُس خواب کی من قبل قد جعلها ربی حقاً و جودت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اُسے

حضرت یوسف کی حقیقی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اُسے تعظیم کا یہ طریقہ انبیاء سابقین میں شاید جائز رہا ہو، اگرچہ مجھے اس میں بھی شک ہے اور میرے نزدیک اس آیت کی دوسری تفسیر ہے جس کو میں نے اس جگہ قصداً ذکر نہیں کیا، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اور اس کو صرف ذات الہی کے لیے ہی مخصوص بتایا ہے۔ ترجمہ مذکور

قد احسن بی اذا خرجنی من السجن وجاء بکم من البدن من بعد ان نزع الشیطن بینی و بین اخوتی ان سراجی لطیف لما یشاء الله هو العلیم الحکیم .

تجارت کر دیا، یہ اسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی تم سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ بلاشبہ میرا پروردگار اُن باتوں کے لیے جو وہ کرنی چاہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور (اپنے کاموں میں) حکمت والا ہے

اور جبکہ یہ تمام واقعات ایک عجیب و غریب ترتیب سے وقوع میں آئے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی کرشمہ منجیوں اور چارہ سازیوں کے بے نظیر مظاہر پیش آتے رہے تو ان تمام آغاز و انجام کے اس حُسنِ خاتمہ کو دیکھ کر یوسف (علیہ السلام) بے اختیار ہمو گئے اور خدا کی جناب میں شکر و دعا کا اس طرح اظہار فرمانے لگے۔

رب قد اتیتنی من الملک و اے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، اور باتوں کا مطلب علمتنی من تاویل الاحادیث اور نتیجہ نکاح تعلیم فرمایا اے آسمان اور زمین کے بنانے والے تو فاطر السموات والارض انت ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کہجو ولی فی الدنیا والاخرۃ توفیقی کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں مسلماً و الحقنی بالصالحین اور اُن لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں

تورات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف (علیہ السلام) کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا، کیونکہ فرعون نے حضرت یوسف (علیہ السلام) سے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو، میں اُن کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ہر قسم کی اُن کی عزت کروں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنے والد بزرگوار اور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھا دیا

کہ فرعون جب اُن سے مصر میں رہنے کی درخواست کرتے ہوئے زمین اور مقام کے انتخاب کے لیے کہے تو تم فلاں حصّہ زمین طلب کرنا، اور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مویشی چرانے کا شوق رکھتے ہیں اس لیے ہم عام شہری زندگی سے علیحدگی پسند کرتے ہیں، چنانچہ فرعون نے خاندان یوسف کو وہ سرزمین بطور جاگیر بخش دی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔

اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کرو، اپنے جانور لادو اور جاؤ اور کنعان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو اور مجھ پر اس آؤ، اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس زمین کے تحائف کھاؤ گے، اب تجھے حکم ملا کہ تو اُن کو کہے کہ تم یہ کرو کہ اپنے لڑکوں اور اپنی جوڑوؤں کے لیے مصر کی زمین ہو گاڑا لیںجاؤ اور اپنے باپ کو لے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ فکر نہ کرو کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لیے ہے اور اسرائیل کے فرزندوں نے یونہی کیا۔

.....

اور یوں ہر گاہ کہ جب فرعون تم کو بلائے اور کہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو تم کہتو کہ تیرے غلام جوانی سے لے کے اب تک چوپانی کرتے رہے ہیں۔ کیا ہم اور کیا ہمارے آباؤا کہ تم جشن کی زمین میں رہو اس لیے کہ مصریوں کو ہر ایک چوپان سے نفرت ہے۔

حضرت یوسف (علیہ السلام) کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی مذہبی زندگی پر قائم، مصری سبت پرستی سے متنفر اور مصری بداخلاقی اور مبتذل شہری عادات و خصال سے محفوظ رہینگے، اور اپنی شجاعانہ بدویانہ زندگی کو کبھی نہ بھولینگے۔

واقعاً اہل حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنی زندگی کے طویل حصّہ عمر کو مصر ہی میں گزارا اور جب اُنکی

عمر ایک سو دس سال کو پہنچی تو اُن کی وفات ہو گئی، حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنی وفات کو پہلے اپنے خاندان والوں سے یہ عہد لیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ دفن کریں گے بلکہ جب خدا کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آبار و اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں تو میری ہڈیاں میں لیجا کر سپرد خاک کرنا، چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا اور جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا تو اُن کو حنوط (مٹی) کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اُس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آبار و اجداد کی سرزمین ہی میں لیجا کر سپرد خاک کر دیا۔

تورات کا بیان ہے :-

اور یوسف اور اُس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف ایک سو دس برس جیا اور یوسف نے افرائیم کے لڑکے جو میری پشت تھے دیکھے اور منسی کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مبرا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کریگا اور تم کو اس سرزمین سے باہر اُس زمین میں جس کی بابت اُس نے ابراہام اور اسحق اور یعقوب سے قسم کی ہے لیجا کر لیگا اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یاد کریگا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سو لیجاؤ، سو یوسف ایک سو دس برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا، اور انہوں نے اُس میں خشت بھری اور اُسے مصر میں صندوق میں رکھا۔

اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اُس نے بنی اسرائیل کو تاکید اقسام دے کر کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کریگا تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیجاؤ۔

اہم اخلاقی مسائل | حضرت یوسف (علیہ السلام) کا یہ عجیب و غریب قصہ ارباب بصیرت کے لیے

اپنی آغوش میں نہایت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے۔ دراصل یہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاق کی ایسی زریں داستان ہے جس کا ہر پہلو موعظت و بصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔

قوتِ ایمانی، استقامت، ضبطِ نفس، صبر، شکر، عفت، دیانت و امانت، عفو و درگزر جذبہ تبلیغ و اعلا و کلمۃ اللہ کا عشق، اور صلاح و تقویٰ جیسے اخلاقی فاضلہ اور صفاتِ کاملہ کا ایک نادر سلسلہ الذہب ہے جو اس قصہ کے ہر نقش میں منقش نظر آتا ہے مگر ان میں سے یہ چند اہم خصوصیات سے قابل ذکر ہیں۔

(۱) اگر کسی شخص کی ذاتی سرشت عمدہ ہو اور اُس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تو اُس شخص کی زندگی اخلاقی کریمانہ میں نمایاں اور صفاتِ عالیہ میں ممتاز ہوگی اور وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ یعقوبؑ، اسحاقؑ، اور ابراہیم علیہم السلام جیسے جلیل القدر نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد تھے اس لیے نبوت و رسالت کے گموارہ میں نشو و نما پائی اور خالوادہ نبوت کے ماحول میں تربیت حاصل کی۔ ذاتی نیک ہنمادی اور فطری پاکی نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام فضائل و اوصاف حمیدہ چمک اٹھے، اور بچپن، جوانی، اور کمولت کی زندگی کے تمام گوشے تقویٰ، عفت، صبر و استقامت، دیانت، اور عشقِ الہی کے ایسے روشن مظہر بن گئے کہ عقلِ انسانی اس مجموعہ کمالات ہستی کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتی ہے

(۲) اگر کسی شخص میں ایمان باللہ مستقیم و مستحکم ہو اور اُس پر اُس کا یقین راسخ اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام صعوبتیں اور مشکلات اُس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں اور ردِ بیت حق کے بعد تمام خطرات اور مصائب ہیج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کی تمام زندگی میں یہ بات

نمایاں نظر آتی ہے۔

(۳) ابتلا و آزمائش، مصیبت و ہلاکت کی شکل میں ہو یا دولت و ثروت اور خواہشات نفسانی کے خوبصورت اسباب کی صورت میں، ہر حالت میں انسان کو خدا کے تعالیٰ کی جانب سے رجوع کرنا چاہیے اور اُسی سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ امر حق پر ثابت قدم رکھے اور استقامت بخشنے عزیز کی بیوی اور حسین مصری عورتوں کی ترغیبات اور اُن کی مرضیات پوری نہ کرنے پر قید کی دھکیاں، اور پھر قید و بند کے مصائب، ان تمام حالات میں حضرت یوسف کا اعتماد اور اُن کی دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز صرف ایک ہی ہستی سے وابستہ نظر آتا ہے، وہ نہ عزیز مصر کے سامنے عرض رساں نظر آتے ہیں نہ فرعون کے سامنے ملتجی، وہ نہ اُن خوب رویاں مصر اور عشوہ طراز ان حسن و جمال سے جی لگاتے ہیں اور نہ اپنے مربی کی خوب رویوں سے، بلکہ ہر موقع پر خدا کے تعالیٰ ہی سے مدد کے طالب نظر آتے ہیں۔

”رب السجین احب الی متعاید عونتی الید۔ معاذ اللہ اند ربی احسن مثنوی“

(۴) جب خدا کے تعالیٰ کی محبت اور اُس کا عشق قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا تمام ترمقصد وہی بن جاتا ہے اور اُس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا عشق ہر وقت رگ و پے میں دوڑتا رہتا ہے چنانچہ قید خانہ کی سخت مصیبت کے وقت اپنے رفیقوں سے سب سے پہلا کلام یوسف (علیہ السلام) کا یہی تھا ”یا صاحبی السجین ارباباً متفرقون خیر اُم اللہ الواحد القہار“

(۵) دیانت و امانت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو انسان کی دینی و دنیوی سعادوں کی کلید کہنا چاہیے۔ عزیز مصر کے یہاں یوسف علیہ السلام جس طرح داخل ہوئے تھے وہ وہاں کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے، یہ حضرت یوسف کی دیانت و امانت ہی کا نتیجہ تھا کہ پہلے وہ

عزیز مصر کی نظروں میں بلند و بالا و قار اور محبوب بنے پھر مصر کی حکومت کے مالک ہو گئے۔

(۶) خود اعتمادی، انسان کے بلند اوصاف میں سے ایک بڑا وصف ہے، خدا تعالیٰ نے جس شخص کو یہ دولت بخش دی ہے وہی دنیا کے مصائب و آلام سے گذر کر دنیوی و دینی رفعت و بلندی حاصل کر سکتا ہے۔

خود اعتمادی کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ”عزت نفس“ بھی ہے، جو شخص خوداری اور عزت نفس سے محروم ہے وہ انسان نہیں ایک مضطرب گوشت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت نفس کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ برسوں کے بعد جب قید خانہ سے رہائی کا حکم ملتا، اور بادشاہ وقت کا پیغام سر بلندی حاصل ہوتا ہے تو مسرت و شادمانی کے ساتھ فوراً اُس کو لبیک نہیں کہتے بلکہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں اُس وقت تک قید خانہ سے باہر نہیں آؤں گا تا وقتیکہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ مصری عورتوں نے مکرو فریب کا جس قسم کا معاملہ میرے ساتھ کیا تھا اُس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ”فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاستل ما بال النسوة اللتی قطعن اید یمن“

(۷) صبر ایک عظیم الشان ”خلق“ ہے، اور بہت سی برائیوں کے لیے سپر اور ڈھال کا کام دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ستر سے زیادہ مقامات پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراتب علیا اور درجات رفیعہ کا مدار اسی ”فضیلت“ پر رکھا ہے۔

وجعلنا صبراً لہم ائمنیہ لمن اور ہم نے اُن میں سے مقتدا بنایا جو ہمارے احکام کے ادی

بأمرنا لمتأ صبروا۔ بزچکہ وہ فضیلتِ صبر سے مزین ثابت ہوئے۔

ونمت کلمۃ ربک المحسنی علی اور پورا ہوا تیرے رب کا نیک کلمہ بنی اسرائیل پر اس وجہ

بنی اسرائیل بما صبروا۔ (۱۰) سے کہ وہ صابر رہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
 إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ . (بقرة) ہی ہیں اور بیشک ہم اُسی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔
 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو
 الْعِزِّ مِنَ الرِّسَالِ . (احقاف) والے پیغمبروں نے صبر کیا۔

وَاصْبِرْ بِالصَّبْرِ وَالْمَسْلُوقِ (بقرة) اور مدد چاہو صبر اور خزانے ذریعے سے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ

وَسَلَّمَ الصَّبْرُ نِصْفَ الْإِيمَانِ (یعنی نبی خلیل ایمان ہے)

وَسُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ نَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ

الصَّبْرُ السَّمَاحَةَ . (ربیع) تو آپ نے فرمایا ”صبر اور دریا دلی“

حقیقت میں ”صبر“ ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان بُرائیوں کے
 باز رہ سکے اور نفس اُن کی طرف اقدام سے رُک جائے۔ اس لیے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ
 ہے اور تمام حیوانات سے اُس کو امتیاز بخشا ہے۔

صبر کی مختلف اقسام ہیں یا یوں کہیے کہ اُن اشیاء کی نسبت کے لحاظ سے جن کی جانب
 ”صبر“ منسوب کیا جاتا ہے وہ مختلف ناموں سے موسوم ہے۔

پس اگر پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام ”عفت“
 ہے۔ اور اگر مصائب پر صبر ہے تو اُس کو ”صبر“ ہی کہتے ہیں اور اُس کی ضد کا نام ”جرع و فرج“
 ہے۔ اور اگر ثروت و دولت کی بہتات کی حالت میں صبر ہے تو اُس کا نام ”ضبطِ نفس“ ہی
 اور اس کی ضد کو ”بطر“ (چھوڑ پین) کہتے ہیں۔ اور اگر میدانِ جنگ اور اسی قسم کے مہلک حالات

پر صبر ہے تو وہ شجاعت کہلاتا ہے اور اس کی ضد کا نام ”صہن“ (بزولی) ہے اور اگر غیظ و غضب کے حالات پر صبر ہے تو اس کو حلم کہتے ہیں اور اس کی ضد کو تذمر کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے اور اگر حوادثِ زمانہ پر صبر ہے تو اس کا نام ”سعیۃ صدر“ (کشادہ دلی اور عرصہ مندی) ہے۔ اور اس کی مخالف صفت کو صخرہ (تنگ دلی اور بے صبری) کہتے ہیں۔ اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کا نام کتمان سر (پردہ پوشی) ہے۔ اور اگر بقدر کفاف معیشت پر صبر ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابل میں صبر ہے تو اس کا نام زہد ہے۔

صبر کی ان تمام اقسام کا بیان جامع اور ایجاز و اعجاز کے ساتھ قرآنِ عزیز کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ اور ہر قسم کی مصیبتوں اور مضرتوں اور عیدانِ جنگ کی
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ ہوں ان کیوں میں صبر کرنے والے ہی دراصل صادق
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ہیں اور یہی تہمتی و پرہیزگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو صبر و رضا کے ان تمام مراحل

میں وہ کمال عطا فرمایا تھا جس کو ”مثیل اعلیٰ“ کہا جاتا ہے۔ مثلاً

(۱) برادرانِ یوسف کی ایذا رسانیوں پر صبر (۲) آزاد ہونے کے باوجود غلام بن جانے اور ایسے ملک اور ایسی قوم کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے پر صبر جو معاشرت و معیشت میں بھی مخالفت اور دین و ایمان میں بھی دشمن تھی (۳) عزیزِ مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کی پُر فریب ترغیبات پر صبر (۴) قید خانہ کے مصائب پر صبر (۵) عزیزِ مصر کی تمام دولت و ثروت کے وکیل بن جانے پر صبر یعنی خدا کی شکر گزاری کا اظہار اور شہنی سے پرہیز (۶) مملکت

پر صبر ہے تو وہ شجاعت کہلاتا ہے اور اس کی ضد کا نام ”صَبْرٌ“ (بزدلی) ہے اور اگر غیظ و غضب کے حالات پر صبر ہے تو اُس کو حلم کہتے ہیں اور اس کی ضد کو تَمَرُّبٌ (تلبے) کہا جاتا ہے۔ اور اگر حوادثِ زمانہ پر صبر ہے تو اُس کا نام ”سَعَةِ صَدْرٍ“ (کشادہ دلی اور حوصلہ مندی) ہے۔ اور اس کی مخالف صفت کو صَخْرٌ (تنگ دلی اور بے صبری) کہتے ہیں۔ اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کا نام کتمانِ سر (پردہ پوشی) ہے۔ اور اگر بقدرِ کفاف معیشت پر صبر ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلہ میں صبر ہے تو اُس کا نام زہد ہے۔

صبر کی ان تمام اقسام کا بیان جامع اور ایجاز و اعجاز کے ساتھ قرآنِ عزیز کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

اور ہر قسم کی مصیبتوں اور مضر توں اور بیدار جنگ کی
ہولناکیوں میں صبر کرنے والے یہی دراصل صادق
ہیں اور یہی تقی و پرہیز گار ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو صبر و رضا کے ان تمام مراحل میں وہ کمال عطا فرمایا تھا جس کو ”مثیلِ اعلیٰ“ کہا جاتا ہے۔ مثلاً

(۱) برادرانِ یوسف کی ایذا رسانیوں پر صبر (۲) آزاد ہونے کے باوجود غلام بن جانے اور ایسے ملک اور ایسی قوم کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے پر صبر جو معاشرت و معیشت میں بھی مخالفت اور دین و ایمان میں بھی شبنم تھی (۳) عزیزِ مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کی پُر فریب ترغیبات پر صبر (۴) قید خانہ کے مصائب پر صبر (۵) عزیزِ مصر کی تمام دولت و ثروت کے وکیل بن جانے پر صبر یعنی خدا کی شکر گزاری کا اظہار اور شیخی سے پرہیز (۶) مملکت

سحر کے حاکم مطلق ہونے پر صبر یعنی ظلم، کبر، نخبی سے پرہیز (۷) ہر دو حالتوں میں قناعت و زہد کی زندگی کو ترجیح (۸) ایذا اور سبائیوں کی ندامت کے وقت اختیار صبر یعنی وسعت قلب کا ثبوت ”لا تفریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم“

(۸) اخلاقِ حسنہ میں ”شکر“ بھی بہترین خلق ہے اس لیے کہ یہ اخلاقِ الہیہ میں سے بہت بلند خلق ہے۔ قرآن عزیز میں ہے ”واللہ شکوہ حلیم“ انسانی اوصاف میں ”شکر“ ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ نعم حقیقی کی نعمت کا اعتراف کیا جائے، اور اُس پر مسرت و شادمانی کا اظہار ہو، اور اُس کو من و نعم کے مرغوب اور پسندیدہ طریقہ پر استعمال کیا جائے۔ قرآن عزیز میں ہے۔
فاذکر فی اذکر کمہ و اشکرہا پس تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کرونگا۔ اور تم میرا شکر کرو،
لی ولا تکفرون۔ (بقرہ) اور نہ شکر ہی نہ کرو۔

ما یفعل اللہ بعدا بکما ان اللہ تم پر عذاب نہ لائیگا، اگر تم اُس کے شکر گزار اور اُس پر
شکرتہ و امانتہ (ثناء) ایمان والے رہے۔

والئن شکرتہ لا زید نکمہ (۱) اور اگر تم شکر گزار رہو تو ہم (تمہاری نعمتوں میں) اضافہ کرتے رہینگے۔

مگر افسوس یہ ہے کہ انسانی دنیا میں حقیقی شکر گزار اور سپاس گزار بہت ہی کم ہیں۔

وقلیل من عبادی الشکور (۲) اور میرے بندوں میں حقیقی شکر گزار بہت کم ہیں۔

لیکن حضرت یوسف (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی، اُن کی زندگی کے حالات پڑھو اور اندازہ کرو کہ کس طرح جگہ جگہ شکر اور سپاس گزاری کا مظاہرہ نمایاں نظر آتا ہے خصوصاً ختم قصہ پر اُن کی جو دعا مذکور ہے وہ اُن کے اس وصف کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہے۔

رب قدامتینی من الملک و علمتینی اے پروردگار بلاشبہ تو نے مجھ کو حکومت بخشی اور باتوں کے فیصلہ

من تاویل الاحادیث فاطر کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے
السموات والارض انت والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میسر اور ناکارہ ہے، تو مجھ کو اپنی
ولی فی الدنیا والاخرۃ توفی اطاعت پر موت دیجیو اور صاحبین کے زمرہ میں شامل
مسلمینا والحقنی بالصلحین۔ (یوسف کریم)۔

(۹) حسد اور بغض کا انجام حاسد اور بغض کرنے والے کے حق ہی میں مضر ہوتا ہے اور
اگر کبھی محمود و مغضوب کو بھی دنیوی نقصان پہنچ جاتا ممکن ہے لیکن حاسد کسی حال میں بھی فلاح
نہیں پاتا، اور خسر الدنیا والاخرۃ کا مصداق ہی رہتا ہے۔ الایہ کہ تائب ہو جائے اور حاسدانہ
زندگی کو ترک کر دے۔

برادرانِ یوسف کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا انجام بھی
مگر چشم بصیرت شرط ہے۔

(۱۰) صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسے صفاتِ عالیہ سے متصف زندگی
ہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے، اور اگر انسان میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر وہ
انسان نہیں بلکہ حیوان ہے بلکہ اُس سے بھی بدتر۔

اولئک کالانعام بل (یہ تمہارے دشمن انسان) چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ ان
ہمہ اصل۔ (بقہ) سے بھی زیادہ گئے گذرے۔

(۱۱) حضرت یوسف کے اخلاقِ کریمانہ اور صفاتِ عالیہ کی رحمت و منقبت میں سب اہم وہ جملہ
ہو جنہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے حق میں فرمایا الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن
اسحق بن ابراہیم یعنی وہ سلسلہ نسب جو چار پشتوں کی کرامت نبوت پر مستفیض ہو یوسف بن یعقوب بن اسحق بن
ابراہیم کا سلسلہ ہے اور ایک روایت میں ہے۔ اکرم الناس یوسف بنی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ
(بخاری کتاب التفسیر)

حضرت شعیب (علیہ السلام)

حضرت شعیب کا ذکر قرآن عزیز میں - قوم شعیب - مدین و اصحاب ایک، زائد بہشت، دعوت حق - قوم کی سرکشی - سرکشی کا انجام - بصائر و عبر -

حضرت شعیب کا قرآن حکیم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہود اور شعراء میں قدر ذکر تشرآن ہیں تفصیل سے کیا گیا ہے اور حجراور عنکبوت میں مختصر ہے، ان سورتوں میں حج کے علاوہ حضرت شعیب کا نام دس جگہ مذکور ہے - ذیل کا نقشہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔

سورة	آیات	شمار
اعراف	۸۵ - ۸۸ - ۹۰ - ۹۲	۴
ہود	۸۳ - ۸۶ - ۹۰ - ۹۵	۴
شعراء	۱۷۷	۱
عنکبوت	۳۶	۱
		۱۰

قوم شعیب حضرت شعیب (علیہ السلام) کی بعثت "مدین" یا "مدیان" میں ہوئی تھی، مدین کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ "قبیلہ" کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورائے پیدا ہوا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا یہ خاندان بنی قطور کہلاتا ہے۔

"مدین" اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسمعیل (علیہ السلام) کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا، یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب (علیہ السلام)

بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے اس لیے اُن کی بعثت کے بعد یہ ”قوم شیب“ کہلایا۔
 یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا؟ اس کے متعلق عبدالوہاب بخاری کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام
 کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البلد کے
 مطابق پڑتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل سمان کے حصہ زمین پر آباد تھا۔
 قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے تعارف کرایا ہے ایک
 یہ کہ وہ ”امام مبین“ پر آباد تھا۔

والہما لبامام مبین . اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔
 عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک
 لیجاتی تھی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارہ سے ہو کر گذرتی تھی قرآن اُسی کو امام مبین (دکھلی اور صاف
 شاہراہ) کہتا ہے، کیونکہ صیف (گرمی) اور شتاء (سردی) دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں
 کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی جس کا سلسلہ بڑی مسافت کے ساتھ بحری تجارت
 سے بھی ڈانڈے ملا دیتا تھا۔

دوسرے یہ کہ وہ ”اصحاب ایکہ“ (مُجَنَّد و آلے) تھے۔ عربی میں ”ایکہ“ اُن سرسبز
 شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں
 میں اُگی رہتی ہیں، ملاوڑ جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔

ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم
 ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی
 جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاسکتا ہے اور حجاز والوں کو شام، فلسطین
 بلکہ مصر تک جانے میں اُس کے کھنڈراہ میں پڑتے تھے۔

مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایک دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے اُس کو "بن والا" یا "جنگل والا" کہا گیا اور آیت انہما لبامام مبین میں "ہما" ضمیر ثنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں نہ کہ مدین اور قوم لوط۔

اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب اور مرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میوے، پھلوں، اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اُس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گنے درختوں کا ایک بن ہے، اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اُس کو "ایک" کہہ کر تعارف کیا۔ ان مفسرین میں سے حافظ عطاء الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں "ایک" نام کا ایک درخت تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرورش کرتے تھے لہذا اُس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایک کہا گیا۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے ان میں حضرت شعیبؑ کو "اخوہم" (اُن کا بھائی) یا اسی قسم کے نسبی علاقے سے یاد نہیں کیا، البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے ان میں حضرت شعیب کو بھی اُن کے نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔

بہر حال راجح یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایک ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور خیرانی حیثیت سے "اصحاب ایک" کے لقب سے مشہور ہوا۔ زماہ ثبت اور ایک غلطی کا ازالہ | عبدالوہاب بخارا اپنی کتاب "قصص الانبیاء" میں تحریر فرماتے ہیں کہ

ابوالعباس احمد قلعشندی نے صبح الاعشیٰ جلد ۴ ص ۱۶ میں یہ تحریر کیا ہے :-

ثم ملك بعده - یعنی یونانم - ابنہ - پھر یونانم کے بعد آحاز نے بھی سولہ سال حکومت
 احاز سنہ عشرۃ سنۃ ایضاً وکانت کی اور اُس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان
 الحرب بین عبدین ملک دمشق و جنگ رہی اور اُسی زمانہ میں حضرت شعیب علیہ
 فی ذمنہ کان شعیب علیہ السلام السلام کی بعثت ہوئی -

قلعشندی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ
 (علیہ السلام) سے صدیوں بعد پیدا ہوئے یعنی سات سو برس بعد آٹھویں صدی کے اوائل میں
 کیونکہ آحاز کی حکومت کا یہی زمانہ تھا - حالانکہ یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے - اس لیے
 کہ حضرت شعیب (علیہ السلام) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ نے
 حضرت شعیب کا زمانہ پایا ہے یا نہیں یہ شبہ البتہ اخلاقی ہے -

اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح
 حضرت لوط اور حضرت شعیب (علیہم السلام) کے ذکر کے بعد فرمایا "ثم بعثنا من بعدہم
 موسیٰ" اور اسی طرح سورہ یونس، سورہ حج، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا -
 تو قلعشندی سے اس جگہ یہ لغزش ہو گئی ہے کہ اُس نے شعیب (علیہ السلام) کی جگہ
 شعیب (علیہ السلام) تحریر کر دیا، بلاشبہ آحاز کی حکومت کا زمانہ شعیب (علیہ السلام) کا زمانہ ہے -

دعوت حق | بہر حال شعیب (علیہ السلام) جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا
 کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احاد میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم
 گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بد اعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک
 لمحہ کے لیے بھی اُن کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ اپنے ان

اعمال کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔

ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ اُن میں رولج پالیا تھا وہ یہ تھے۔

(۱) بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عوائد (۲) خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا یعنی دوسرے کو اُس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اُس سے زیادہ (۳) تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔

قوموں کے عام رولج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے اُن کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اور ایک ساعت کے لیے بھی اُن کے دل میں خطرہ نہیں گذرتا تھا کہ یہ سب کچھ خداے تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور کشتی سے باز رہتے۔ غرض اُن کی فارغ البالی نے اُن میں طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔

آخر غیرتِ حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق اُن کو راہِ حق دکھانے فتنہ فحور سے بچانے اور امینِ متقی اور با اخلاق بنانے کے لیے اُن ہی میں سے ایک مہتمی کو چن لیا اور شرفِ نبوت و رسالت سے نوازا کہ اُس کو دعوتِ اسلام اور پیغامِ حق کا امام بنایا یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذاتِ گرامی تھی۔

خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصّہ میں بھی آئی تھی مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور اُن کو راہِ راست پر لانے کے لیے اُنہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی

کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اُس کو ملے کہ دنیوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور، اور مہلک خرابیوں اور بداخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔

الحاصل حضرت شعیب (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو اُن ہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔

انہوں نے فرمایا "اے قوم! ایک خدا کی عبادت کر، اُس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اور خرید و فروخت میں ماپ تول کو پورا رکھ، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی، اور بُرہان آچکا، اب جمل و نادانی بھٹو و درگزر کے قابل نہیں ہے، حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے۔ اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے اگر تجھ میں ایمان اور یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح اور ہبودی کی راہ ہے۔ اور دیکھ ایسا نہ کر کہ دعوتِ حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے اور جو آدمی بھی ایمان لائے اُس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھکیا دینے لگے، اور اُس میں بکروی پیدا کرنے کے درپے ہو جائے اے افرادِ قوم! اُس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اُس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔

اے میری قوم! ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا اُن کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان

لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کرے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

حضرت شعیب (علیہ السلام) بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شہسپ کلامی، حسنِ خطابت طرزِ بیان، اور طلاقِ لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ اسی لیے مفسرین اُن کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پس اُنہوں نے نرم و گرم ہر طریقہ سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اُس بخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغامِ حق پر کان نہ دھرا، وہ خود بھی اُسی طرح بد اعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے، وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب کے پاس آنے جانے والوں کو قبولِ حق سے روکتے اور اگر موقعہ لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اُس کو ڈراتے اور دھمکاتے، اور طرح طرح سے بکجروی پر آمادہ کرتے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود بھی جب حضرت شعیب کی دعوتِ حق کا سلسلہ برابر جاری رہا تو اُن میں سے سربراہِ آوردہ اشخاص نے کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا حضرت شعیب سے کہا اے شعیب! دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہیگی۔ یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی میں سے نکال دینگے اور تیرا دیس نکالا کر دینگے یا تم کو مجبور کر دینگے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔

حضرت شعیب نے فرمایا ”اگر تم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہو تو تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ جبکہ ہم کو خدائے تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر اگر تم اس کی طرف لوٹ آؤ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدائے تعالیٰ پر بہتان

باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ اہاں اگر اللہ کی "جو کہ ہمارا پروردگار ہے" ہی مرضی ہو تو وہ جو چاہیگا کریگا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیا پر پھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اُسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار! تو ہمارا اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت ثعیب علیہ السلام کا یہ عزم و استقلال دیکھا تو اب اُن سے روئے سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے "خبردار، اگر تم نے ثعیب کا کہا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔"

حضرت ثعیب نے یہ بھی فرمایا "دیکھو، خدائے تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنی مقدور بھرتاری اصلاح کی سعی کروں اور میں جو کچھ کہتا ہوں اُس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلہ میں کوئی اجر و ثواب بھی تو نہیں مانگتا، اور نہ کوئی دنیوی نفع کا طالب ہوں میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے، اُس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اُس کو رد کر دے۔"

قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے "ثعیب! کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں۔ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس و قلاش ہو کر رہ جائیں۔ تو کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟"

حضرت ثعیب نے نہایت دلسوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا "اے قوم! مجھے یہ خوف

لگ رہا ہے کہ تیری یہ مہاکیاں اور خدا کے مقابلہ میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں، جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن اور ہمیشہ کے لیے اُن سے تائب ہو جا بلاشبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے وہ تیری تمام خطائیں بخش دیگا۔

قوم کے سرداروں نے یہ سُن کر جواب دیا۔ ”شعیب! ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے، اگر تیری باتیں سچی ہوتیں تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے ورنہ تو تجھ کو سنگسار کر چھوڑتے تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آسکتا۔“

حضرت شعیب نے فرمایا ”افسوس ہے تم پر! کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلہ میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔“

”خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو۔ غریب خدا کا فیصلہ بتا دیگا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں؟“

آخر وہی ہوا جو قانونِ الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے ”یعنی حجت اور برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اُس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اُس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو پھر خدا کا عذاب اُس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا اور آنے والی قوموں کے لیے اُس کو عبرت و معظت بنا دیا کرتا ہے۔“

نوع عذاب | قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آگھیرا۔ ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلے ہوئے پڑے ہیں۔

فَاخَذَ تِهْمًا رَجْفَةً فَاصْبَحُوا
پھر آپکڑا ان کو زلزلہ نے پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔

فَكَانَ بَوَّهً فَاخَذَ هُمُ عَذَابُ يَوْمِ
پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا پس آپکڑا ان کو بادل
الظِّلِّ اِنَّكَ اَنْتَ اَعْدَابُ يَوْمِ
والے عذاب نے (جس میں آگ تھی) بیشک وہ بڑے
عظیم۔ (الشعراء)

وَالِیْ مَدَیْنٍ اَحَاوُّ شُعَیْبًا
اور ہم نے (قبیلہ) مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا
قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
اُس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اُس کے
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ ؕ مَا
سو اتمارا کوئی معبود نہیں۔ اور ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو میں
لَا تَقْصُوْا الِیْمَانَ
دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو (یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے
الِیْمَانَ اِنِّیْ اَرٰکُمْ خٰجِرٍ
رکھا ہے۔ پس کفرانِ نعمت سے بچو) میں ڈرتا ہوں کہ تم پر
وَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ
عذاب کا ایسا دن نہ آجائے جو سب پر چھا جائیگا۔ اور اے
یَوْمِ تُحِیْطُ . وَ یَقَوْمِ اَوْفُوا
میری قوم کے لوگو! ماپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری
الِیْمَانَ وَ الِیْمَانَ بِالْقِسْطِ
کیا کرو۔ لوگوں کو اُن کی چیزیں (دُن کے حق سے) کم نہ دو۔
وَلَا تَبْخُسُوْا النَّاسَ اَشْیَآءَہُمْ
ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ

وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .
 بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِحَفِيفٍ . قَالُوا ائْتِنَا بِصَلَاتِكَ
 تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يُعْبَدُ
 آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا
 مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ
 الرَّشِيدُ . قَالَ يَقُومُ أَرْبَعُونَ
 إِنَّ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
 وَسَرَفْتِي مِنْهُ رَبِّي فَاحْسَنَاهُ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى
 مَا أَنهَيْكُمْ عَنْهُ أَنْ أُرِيدُ
 إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ . وَيَقُومُ
 لَا يُجِيرُ مِنْكُمْ شَيْقَاقِي أَنْ تُصِيبَكُمْ
 مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ
 أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَ
 مَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ .

کا دیا کاروبار میں بخیر ہے، اسی میں تمہارے لیے
 بہتری ہے، اور دیکھو (میرا کام تو صرف نصیحت
 کر دینا ہے) میں کچھ تم پر نگہاں نہیں۔ (کہ جبراً اپنی
 راہ پر چلاؤں) لوگوں نے کہا اے شعیب! کیا تیری
 یہ نمازیں (جو تو اپنے خدا کے لیے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی
 ہیں کہ میں اگر کہے: ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں
 تمہارے باپ دامے پوجتے رہے ہیں۔ یا یہ کہ تمہیں اختیار
 نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو، کرو؟
 بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔
 شعیب نے کہا: اے میری قوم کے لوگو! کیا تم نے اس بات
 پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک
 دلیل روشن رکھتا ہوں، اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال
 ہو کہ، اچھی (سے اچھی) روزی عطا فرما رہا ہو، تو پھر بھی
 میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں،
 اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات کی تمہیں روکتا ہوں، اس سے
 تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں۔ (میں)
 تمہیں جو کچھ کہتا ہوں، اسی پر عمل بھی کرتا ہوں، میں اس کے
 سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے، اصلاح
 حال کی کوشش کروں میرا کام بناؤ تو اللہ ہی کی مدد کرنا

وَاسْتَغْفِرُكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَوَلَّى الْبَيْتَ
 إِنَّ سَرَاتِي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قَالُوا
 يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا
 تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ دِينًا ضَعِيفًا
 وَلَوْلَا دَهْطُكَ لَرَجِسْنَاكَ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ. قَالَ يَقُولُ
 أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 وَاتَّخَذُ نَمُوهُ وَرَاءَهُ كَمَا ظَهَرْتَ يَا
 إِنَّ سَرَاتِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
 وَيَقُولُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 إِنِّي عَالِمٌ سَوْفَ تَعْمَلُونَ
 مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ
 مَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ رَقِيبٌ. وَلَمَّا جَاءَ
 أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَآلَيْهِ
 آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا ۚ وَ
 أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ
 فَاصْبِرُوا إِنِّي دِيَارُهُمْ جِثْثَانٌ
 كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا إِلَّا الْبُعْدَ

میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف رجوع ہوں
 اور اے میری قوم کے لوگو! میری ضد میں اگر کہیں ایسی
 بات نہ کر بیٹھا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آجائے جیسا
 قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صلح کو پیش آچکا ہے، اور قوم
 لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں۔ اور دیکھو اللہ کی اپنی کتابوں
 کی (معافی مانگو۔ اور اُس کی طرف لوط جاؤ۔ میرا پروردگار
 بڑا ہی رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا: اے
 شعیب! تم جو کچھ کہتے ہو، اس میں سی اکثر باتیں تو ہماری سمجھ
 ہی میں نہیں آتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک
 کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ
 ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے۔ تمہاری ہمارے
 سامنے کوئی ہمتی نہیں۔ شعیب نے کہا۔ اے میری قوم کے لوگو
 کیا اللہ کی بڑھکر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا؟ اور اللہ تمہارے
 لیے کچھ نہ ہوا کہ اسی پیچھے ڈال دیا؟ (اچھا، جو کچھ تم کہتے ہو میرے
 پروردگار کے احاطہ (علم) سے باہر نہیں اے میری قوم
 کے لوگو! تم اپنی جگہ کام کی جاؤ۔ میں بھی (اپنی جگہ) سرگرم
 عمل ہوں۔ بہت جلد معلوم کر لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے
 جو اسی رسوا کرے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے۔ انتظار کرو میں
 بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہماری ٹھہرائی

لَمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ . ہوئی بات کا وقت آپہنچا، تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو

جو اُس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو (ہود)

لوگ ظالم تھے، انہیں ایک سخت آواز نے آپکڑا۔ پس جب صبح

ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، (وہ اس طرح

اچانک ہلاک ہو گئے) گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے!

تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح قوم ثمود

کے لیے محرومی ہوئی تھی!

قرشعیب علیہ السلام | حضرموت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے، وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب (علیہ السلام) کی قبر ہے حضرت شعیب دین کی ہلاکت کے بعد یہاں آکر بس گئے تھے اور ہمیں اُن کی وفات ہوئی۔ حضرموت کے مشہور شہر سَیُون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو ”شام“ کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ ”قبر“ ہے، یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔

عبدالوہاب بخاری کہتے ہیں کہ مجھ کو اس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ حضرت شعیب (علیہ السلام) کی قبر ہے لیکن انہوں نے اس شک کے لیے کوئی وجہ بیان نہیں فرمائی۔

بصائر و عبرات | اچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت میں نگاہوں کے لیے سرمایہ صد ہزار عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی آسانی مسطورہ بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔

(۱) سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت ثعلیب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و بینہ آچکی "قد جاء نكحہ بینۃ من ربكہ" مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت ثعلیب کے کسی معجزہ "آیۃ اللہ" کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے دو نتیجے نکالے ہیں، ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام حق کے لیے روشن دلائل و براہین کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہان ہی اُس کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مقام پر "بینہ" کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ حضرت ثعلیب کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی نشان (آیۃ اللہ) بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تصریح نہیں کی مگر ثعلیب علیہ السلام کے اس خطاب میں اُسی جانب اشارہ ہو۔

(۲) ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مملکت غلطی عرصہ سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے کیسے غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادت ہی اہم رکن ہیں، اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فسادِ امت کا تو ذکر ہی کیا اکثر تقیاً اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ مگر حقوق العباد کی حفاظت معاشرتی درست کاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے وہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا، اور اُن کو اُن ہی امور کی اصلاحِ حال کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔

(۳) خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دینا اور اس کا لحاظ نہ رکھنا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بداخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارہ میں حق تلفی کی

خصلت پیدا کر دیتی۔ اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کے رشتہ کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی، اور خست و دناست جیسے رذائل کا حامل بنا دیا کرتی ہے۔ اسی لیے خدا نے برتر کارِ اشراف ہے:-

ویل للمطففین الدین اذا کتالو ہلاکت ہوان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو جب لیتے
 علی الناس یتستوفون و اذا کالوہم میں تو پوئے پیانہ سے لیتے ہیں اور جب خود اپنی چیز دیتے
 او وزنوہم یخسر من (مطففین) ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کم تول تو اور اپنی ہیں۔

(۴) اصلاحِ حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے
 اس لیے کہ ظلم، کبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی رذیلہ ہے
 (۵) باطل کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ نہ وہ اپنے لیے دلائل کی روشنی رکھتا ہے اور نہ
 روشن دلائل کو برداشت کرتا ہے بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور
 آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب، غصہ، دھکی
 اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تم انبیاءِ علیہم السلام اور ان کے پیروانِ حق کی زندگی اور پھر
 ان کے مقابل اور مخالف باطل پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو اور تاسخ کے اوراق سے شہادت
 حاصل کرو تو تم کو قدم قدم پر حقیقت آشکارا اور روشن نظر آئیگی۔ انبیاءِ علیہم السلام روشن دلائل دی
 رہے ہیں، آیات اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار
 کر رہے ہیں، اور اپنی دعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مالی دباؤ نہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں مگر ان
 تمام باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تمہارا پس نکالا کر دینگے، ہم
 تم کو سنگسار کر دینگے۔ ہم تم کو قتل کر دینگے، اور اگر خدا کے پیغمبرِ آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری
 آواز پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو اور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور

ہم اُسے درمیان حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کر دے تو دوسری جانب سے اس کے جواب میں بھی انکار، تمسخر اور یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب اپنی نصیحت ختم کرو اور اگر سچے ہو تو جس غذا سے ڈرتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔

(۶) حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدائے تعالیٰ کا وہ قانون جس کو ”قانونِ پاداشِ عمل“ کہا جاتا ہے ایسی سرکش اور متکبر قوموں کے لیے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور اُن کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے سامانِ عبرت و موعظت مہیا کر دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ ہارون (علیہما السلام)

بنی اسرائیل مصر میں۔۔ موسیٰ ہارون کا ذکر قرآن میں۔ نسب و ولادت موسیٰ۔
ارض مدین اور موسیٰ کا مصر سے فرج۔ وادی مقدس و بشت موسیٰ۔ واپسی مصر اور
فرعون کو دعوت اسلام۔ آیات اللہ اور فرعون کا انکار قتل موسیٰ کا مشورہ۔ بنی اسرائیل
کی ہجرت اور فرعون کی مزاحمت۔ نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون۔ تیرے کے میدان
میں بنی اسرائیل کی حافقیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ایذا رسانی ہر سالہ پرتی۔ مسئلہ
ذبح بقرہ۔ قارون و موسیٰؑ و خضر۔ بنی اسرائیل کو تذکیر نعمت الہی فصاح و بھاشا

بنی اسرائیل قرآن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر
مصر میں کیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف سے ملنے مصر میں آئے
مگر اس کے صدیوں بعد حضرت موسیٰ کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے
واقعات تفصیل کے ساتھ مناسبت ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے
زمانہ میں مصر ہی میں بس گئے تھے اور ان تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ
رہی ہے۔ تورات کی تفصیلات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔

تب فرعون یوسف سے متکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تجھ پاس آئے
ہیں۔ مصر کی زمین تیرے آگے ہے۔ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین
کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے باجیشن کی زمین میں انہیں رہنے دے۔ اور اگر تو
جانتا ہے کہ بعضے ان کے درمیان چالاک ہیں تو ان کو میری مویشی پر خنجر کر لے

اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہتر زمین میں جو غمیس کی زمین ہے جیسا فرعون نے فرمایا تھا بٹھایا اور انہیں اُس کا مالک کیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی اُن کے لڑکے بالوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔

اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں حشن کے ملک میں سکونت کی اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں سترہ برس جیا، سو یعقوب کی ساری عمر ایک سو سینتالیس برس کی ہوئی۔

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف (علیہ السلام) نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل حنا مذان کے لیے ”ارض جاشان“ طلب کی جو فرعون نے بخوشی اُن کے سپرد کر دی۔ مصری نقشہ میں یہ جگہ بلبیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقہ کا ایک موجودہ شہر ”نکوسہ“ (سقط الحنہ) ہے۔

حضرت یوسف کے واقعہ میں ہم چاہیں کہ شہری آبادی سے دور حضرت یوسف نے اپنے خاندان کے لیے یہ جگہ غالباً اس لیے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر اُن کے خاندان کی بدویانہ زندگی بچا باقی رہیگی، اور اس کی وجہ سے مصری بُت پرست اُن کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے، اور اُن کی مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیات بنی اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں گی کیونکہ مصری لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور خس سمجھتے، اور اُن کے ساتھ اختلاط کو معیوب جانتے تھے۔

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ کی وفات کا وقت قریب آیا

تو انہوں نے حضرت یوسفؑ کو بلا کر وصیت کی کہ مجھ کو سرزمین مصر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری قبر بنائی جائے، حضرت یوسفؑ نے باپ کو پورا اطمینان دلایا اور انتقال کے بعد ان کے جدِ اطر کو حنوط (مٹی) کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لجا کر سپرد خاک کیا۔

حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے وفات سے پہلے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسفؑ کے صاحبزادوں افرائیم اور منشی کو بھی بلایا، اور ان سب کو اول دعا و برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ ”دیکھو میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقادات کو کمیں خراب نہ کر لینا اور خدا کے اُس پاک رشتہ کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا مشرکانہ رسوم و عوائد سے شکست و ریخت نہ کر دینا۔“

قرآن عزیز نے بھی یعقوب علیہ السلام کی اس مقدس وصیت کا ان معجزانہ حملوں میں ذکر کیا ہے۔

امکنتم شهداء اذ حضر یعقوب (رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تم اُس وقت موجود تھے
الموت اذ قال لبنیہ مات بعدون جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اُس نے اپنی اولاد
من بعدی قالوا نعبد الہک کہنا ”میرے بعدس کی پرستش کرو گے“ یعنی کون سا دین
والہ اباہک ابراہیم واسمعیل اختیار کرو گے تو انہوں نے جواب دیا ”ہم اُسی ایک خدا
واسمحن الہا واحدًا و محن لہ کی پرستش کرینگے جو تیرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اسمعیل
مسلمون . (بقرہ) اسحق کا خدا ہوا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم تو اُسی کے فرمانبردار ہیں۔

تورات نے حضرت یوسفؑ (علیہ السلام) کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور اُن کی عمر اور اُن کی نسل کا بھی ذکر حسب ذیل عبارت میں کیا ہے۔

اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے مصر میں سکونت کی اور یوسف ایک سو
دس برس جیا اور یوسف نے افراتیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے، اور منسی
کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھٹنوں پر پالے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔
میں مرنے والوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم کو اس زمین سے باہر اُس زمین جس کی بابت
اُس نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لیجاؤ گا، اور یوسف نے بنی اسرائیل
سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لیجاؤ، سو یوسف
ایک سو دس برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا۔ اور انہوں نے اُس میں خوشبو بھری اور اُسے
مصر میں صندوق میں رکھا۔

اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اُس نے بنی اسرائیل کو تاکید قسم دے
کے کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیجاؤ۔

چنانچہ حضرت یوسف کی وصیت کے مطابق اُن کی اولاد نے اُن کے جسم مبارک کو بھی حنوط
(مٹی) کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت
کر کے چلے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اُن کا تابوت بھی ساتھ لیتے گئے
اور میوں کی سرزمین میں لا کر دفن کر دیا، یہ مقام کونسا ہے؟ اس کے متعلق اہل جبرون یہ کہتے ہیں کہ
وہ جبرون میں مدفون ہیں اور ”حرم خلیل“ میں مکفلہ کے قریب ایک محفوظ تابوت کے متعلق یہ دعویٰ
کرتے ہیں کہ یہی تابوت یوسف ہے لیکن عبدالوہاب مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد نمر حسن نابلسی، اور نابلس کے سرکردہ عالم حضرت فاضل امین
بک عبدالہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی ضریح مبارک نابلس میں ہے اور یہی صحیح ہے

اس لیے کہ تورات کہتی ہے کہ حضرت یوسف ارضِ فراتیم میں دفن ہوئے اور نابلس ارضِ فراتیم ہی میں ہے۔ اور اس کو قدیم زمانہ میں شکیم کہتے تھے۔

بہر حال ان تفصیلات کو یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی درمیانی صدیوں میں فرعون موسیٰؑ گذشتہ واقعات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ "فرعون" شاہانِ مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عیسائیت تک فرعون کے کنیس خاندان مصر پر حکمراں رہے ہیں، سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا جو ۳۳۰ قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ ان میں سے حضرت یوسف کا فرعون "ہیکس" (عمالقہ) کے خاندان سے تھا جو دراصل عرب خاندانوں ہی کی ایک شاخ تھی تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟

عام مورخین عرب اور مغربین اس کو بھی "عمالقہ" ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں۔ اور کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے اور ان میں سے اربابِ تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اُس کا نام ریان یا ریان ابا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔

یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے مگر اب جدید مصری انٹری تحقیقات اور حجری کتبائے پیشِ نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون رمیس ثانی کا بیٹا منفلح ہے جس کا دور حکومت ۲۹۲ ق م سے شروع ہو کر ۲۶۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔

اس تحقیقی روایت کے متعلق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے یہ مصری دارالافتاء کے مضمون ہیں اور اثری و حجری تحقیق کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اس مضمون

کا خلاصہ نچار نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے۔

”یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فرعون کے سولہویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ”ابابی الاول“ تھا، میں نے اس کی شہادت اس حجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر ”فوتی فارع“ (فوطیفار) کے مقبرہ میں پایا گیا۔ اور سترہویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہونک قحط پڑ چکا تھا، لہذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف کا داخلہ مصر ”ابیابی الاول“ کے زمانہ میں تقریباً سنہ ق م ہوا ہے۔ اور حضرت یوسف کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً تائیس سال بعد مصر میں اُس نشان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا۔ ہم اگرچہ ذراعہ بمصر کی حکومت اور شاہی خاندانوں کے متعلق اچھی طرح آگاہی پا چکے ہیں اور مصری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے۔ مگر ابھی تک ان اثرات میں وہ تفصیلی تصریحات دستیاب نہیں ہوئیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہنبت اور غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں تورات میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور اُن کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا اُس نے بنی اسرائیل سے دو شہروں رمیس اور فنیثوم کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور اُن کو مزدور بنایا، تو اثری حضرات (پرنے آثار کی کھدائی) میں ان دو شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبہ سے

معلوم ہوا ہے کہ اُس کا نام ”بر۔توم“ یا ”فیتوم“ ہے اس کا ترجمہ ہے ”خدا کے توم کا گھر“ اور دوسرے کا نام ”برعمیس“ ہے جس کا ترجمہ ”قصر عمیس“ ہوتا ہے۔

اور شرقی جانب میں جو مقام اب ”تل مسخوطہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں ”فیتوم“ کی آبادی تھی اور جس جگہ اب ”قنتر“ یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے ”خنت نفر“ واقع ہے اس مقام پر ”عمیس“ آباد تھا۔ اس کو ”عمیس ثانی“ نے اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین قلعہ کا کام دے اور فیتوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چار دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بلاشبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔

اس تمام قبل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ ”ہی رمیس دوم“ ہو سکتا ہے مصر کے حکمرانوں کا انیسواں خاندان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی، تاریخ اثریات سے پتہ چلتا ہے کہ ”اسیویہ“ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے اُن کے اور فراعنہ کے اس خاندان کے درمیان بہیم نوسال تک سخت جنگ دہیکار رہی بدیں دم، یہ قرین قیاس ہے کہ رمیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا، اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے بنی اسرائیل کو اُن مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر توراۃ اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔

لے تورات سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے، اُس میں کہا گیا ہے ”اور اُس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم کو زیادہ اور قویٰ تر ہیں۔ اُدھم اُن سے دانشمندانہ معاہدہ کریں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ چڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔“ (خروج باب ۱۰ آیت ۱۱-۱۰)

ریمیس دوم اس زمانہ میں بہت مہمن اور معزز ہو چکا تھا، اس لیے اُس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے "منفلح" کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ ریمیس کی ڈیڑھ سو ادلاہیں سے یہ تیر ہواں لڑکا تھا۔

لہذا منفلح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اسی کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہی غرق دریا ہوا، چونکہ اُس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھرمیں پرورش پاتے دیکھا تھا اس لیے جب حضرت موسیٰ نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اُس نے یہ طعنہ دیا۔

الہٰ نزلتک فینا ولیدلّٰ ولبت کیا ہم نے اپنے یہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش فینا من عمرک سنین (شعرا) نہیں کی؟ اور تو اپنی عمر کے چند سال ہمیں بسر کر چکا ہو تو رات میں ہے کہ خرد و ج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس سے مراد وہی ریمیس دوم ہے جو منفلح کا باپ تھا۔

علامہ فلا ندرس نے ایک جگری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف کندہ ہیں اور وہ ۵۹۹ء مصری میں لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی ساٹھ سو اور ۳۴ اسیسم ہے۔ یہ کتبہ "دو درجے سے معرض تحریر میں آیا تھا، ایک یہ کہ اُن تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو اٹھارویں خاندان کے بادشاہ "انتخب" نے "معبود" کی خدمات کے متعلق انجام دی تھیں۔ اور دوسرے یہ کہ انیسویں خاندان کے بادشاہ "منفلح" بن ریمیس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا جائے، اس لیے اس کتبہ کی عبارت "انتخب"

اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منفتح نے بوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اُس کا بڑے فخر و مباہا
کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور عسقلان، جیزر، بانو عیم جو فلسطین کے علاقے کے مشہور شہر تھے
اُن کے سقوط کی جانب اشارات کیے گئے ہیں۔

اسی کے ضمن میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا ہے
اور یہ سب سے پہلا اثری نقش اور حضراتِ مصری کا پہلا کتبہ جس میں بنی اسرائیل کا
صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:-

لقد سمح بنو اسرائیل ولہ یبق بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب اُن کی نسل
لہو۔ بدنا۔ کا خاتمہ ہو گیا۔

ایک باریک میں اس عبارت کو دیکھ کر آسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر ”منفتح“ کے
زمانہ میں نہیں لکھی گئی ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الشان قبیلہ
کی ہلاکت کے واقعہ کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا بلکہ منفتح کی شان
میں بڑے زبردست تصدیق کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات
پر اس کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے اُن کی اہمیت اور عظمت کا تقاضہ یہی تھا کہ وہ یومنی
ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبہ پر درج نہ کر دیے جاتے
بلکہ اُن اہم واقعات کے لیے منفتح کے زمانہ میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی غرض سے
تحریر کیا جاتا۔

مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ سو بات بہت واضح ہے وہ یہ کہ مصری کاہنوں کو اس واقعہ
ہائیکہ کی ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ”غزق فرعون“ کی شکل میں ظاہر ہوا
اور وہ ”منفتح“ کی موت کے لیے اس عجلت کے متوقع نہ تھے، اُس زمانہ کی عمر طبعی کے

لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منقلب کے کاہن، مصری دستور کے مطابق اس انیسویں
خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ
پر کندہ ہو سکے۔ اب جبکہ یہ واقعہ ہلکے پیش آگیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی سعی کی گئی تاکہ
آئندہ قبطی نسلیں اُس ذلت و رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی
عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھی۔

پس انہوں نے بے جا حسرت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب
کر کے معاملہ کو بالکل مخالف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو
ان مسطورہ بالا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ ”عزیز فرعون کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے
باقی ہی نہ رہے۔“

اس نتیجہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک پادشاہ کا
مقبرہ جدا ہوتا تھا اور اُس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اُس
کے زمانہ کی بعض شاہی اشیا اور جواہرات اُس کے قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھی جاتے تھے
لیکن منقارح کی اُس شان کے باوجود جس کا مسطورہ بالا کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے
نہ اُس کا علیحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پاسکیں جو ہمیشہ بادشاہوں کے لیے
ضروری سمجھی جاتی تھیں بلکہ اس کو عجلت کے ساتھ ”انتخب“ کے مقبرہ ہی میں دفن کر دیا
گیا اور اٹھارہویں خاندان کے بادشاہ اور انیسویں خاندان کے بادشاہ کی نعشیں ایک
ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔

مصری عجائب خانہ میں نعش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام

کی تصدیق کر رہی ہے۔

فالیوم نجیك بید نك لتكون پس آج کے دن ہم تیرے جسم کو (دریائے نجات دینگر
لمن خلفك ایتہ تاکہ وہ تیرے بعد آئینالوں کے لیے (خدا کا) نشان رہی

اور محمد احمد عدوی کتاب ”دعوة الرسل الى الله“ میں لکھتے ہیں کہ اس نقش کی ناک کے سامنے
کا حصہ نذر رہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے غالباً دریائی مچھلی نے خراب کیا ہے
اور پھر اس کی نقش خدائی فیصلہ کے مطابق کنارہ پر پھینک دی گئی۔

ان نقول کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ یورپ کے اُن مقلدین کے
لیے ضرور سراپا یہ صد عبرت ہیں جو جلد بازی کے ساتھ مستشرقین کی ہر ایک تحقیق پر بغیر کسی پس و
پیش کے آمنا و صدقنا کہہ دینے کے عادی ہیں، جو قرآن اور خدا کے نبی کے احکام پر شک کر سکتے
ہیں اور کرتے رہتے ہیں مگر یورپین مورخین، اور مستشرقین کی تحقیقات علمی کو وحی الہی سے زیادہ
سمجھتے ہیں، جو اپنے علماء اسلام کی تقلید کو حرام جانتے مگر علماء یورپ کے ہر نوشتہ کو نوشتہ الہی سمجھتے
کرتے ہیں۔

چنانچہ جب یورپ کے مورخین جدید نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ
(علیہما السلام) اور فراعنہ مصر کے درمیان جو واقعات تورات و قرآن عزیز سے ثابت ہوئے ہیں
وہ تاریخی معیار پر اس لیے غلط اور بے اصل ہیں کہ مصری ”حفریات و اثاریات“ میں ان ماہم اور
عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ
کی تدوین میں بہت زیادہ چست و چالاک اور سب سے پیش پیش ثابت ہوئے ہیں اور آج اُن
کے اس طرز عمل کی بدولت تین ہزار قبل مسیح کے حالات کی صحیح تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔

تو اس دعویٰ کی کورانہ تقلید میں ہندوستان کے بعض یورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی صحت سے انکار کر دیا اور خدا کی سچی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینہ قیاسات کو یقین اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

لیکن آج جبکہ مصری حضرات و اثریات میں صراحت کے ساتھ اُس زمانہ کے فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت کا حال روشنی میں آچکا ہے اور مسطورہ بالا ترتیبی واقعات خود بخود ان حقائق کو سامنے لے آتے ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے تو اب نہ معلوم جلد بازی سے انکار کرنے والوں مدعیانِ علم کی علمی روش کیا صورت اختیار کر گئی؟ اپنی نادانی اور کورانہ تقلید کی پرودہ دری کے خوف سے انکار پر اصرار، یا حقیقت کے اقرار کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تباہی ہوئی راہیقین (وحی الہی) کے سامنے اظہارِ ندامت و تاسف؟ بہر حال وہ اپنا معاملہ جو کچھ بھی رکھیں یہ ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ اذعان اور یقین کی جو راہ ”وحی الہی“ یعنی قرآن عزیز کے ذریعہ حاصل ہو چکی ہے، اُس کو ذرہ برابر اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئیگی اور استقراء و قیاس سے حاصل شدہ علم اُس وقت تک برابر گردش میں رہیگا جب تک قرآنی صداقت پر اکر نہ ٹھہر جائے۔

فرعون کا خواب | تورات اور موزین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اُس زمانہ کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اُس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیاںک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کاہنوں نے دی دی تھی جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے۔ مفسرین نے بھی ان ہی روایات کو کتبِ تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے ”داہیہ“ مقرر کر دی تھیں کہ قلمرو مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں

لڑکا پیدا ہوا اُس کو قتل کر دیا جائے مگر اُن عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں وہ خود ہی پچھ جی لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتیں۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تماش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔

حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بے شمار مقامات میں آیا ہے، چونکہ اُن کے بیشتر حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور ان واقعات میں سلامی اور آزادی کے باہم معرکہ آرائی اور حق و باطل کے مقابلہ کی بے نظیر داستان و دلیعت ہے نیز اُن کے اندر بصائر و مواظع کا نادر ذخیرہ جمع ہے، اس لیے قرآن عزیز نے حب ضرورت اور حسب موقع و محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو مجمل اور مفصل طریقہ پر بیان کیا ہے۔

مندرجہ ذیل نقشہ سے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ اس واقعہ کی اہمیت کا بھی صحیح اندازہ ہو سیکے گا۔ اور اس اولوالعزم پیغمبر کی عظمتِ شان کا بھی۔

اس نقشہ کے دو حصے ہیں پہلے حصہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ یا بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات کن کن سورتوں اور کتنی آیات میں مذکور ہیں، اور دوسرا حصہ یہ واضح کرتا ہے کہ قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے نام کے مبارک کتنی جگہ

مذکور میں اور ان کی مجموعی تعداد کیلئے؟

نقشہ (۱)

سورۃ	آیات	شمار سورۃ	آیات	شمار
بقرہ	۲ تا ۲۵۴	ظہ	۹ تا ۸	۹۰
	۲ تا ۲۵۴	انبیاء	۲۹، ۳۸	۲
	۲۵۱ -	مؤمن	۲۹ تا ۴۵	۵
نار	۱۶۴ تا ۱۵۳	فرقان	۳۶، ۳۵	۲
کہ	۲۵۴ تا ۲۵۱	شعراء	۶۶ تا ۱۰	۵۷
	۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳ -	نمل	۱۴ تا ۷	۸
انعام	۱۵۹ تا ۱۵۳	قصص	۳۸ تا ۳	۴۶
اعراف	۱۷۱ تا ۱۵۹	عنکبوت	۳۰، ۳۹	۲
افعال	۵۴	سجدہ	۲۳ - ۲۴	۲
یونس	۹۳ تا ۷۳	احزاب	۶۹	۱
ہود	۱۱۰، ۹۹	الصفت	۱۲ تا ۱۳	۹
ابراہیم	۸، ۶، ۵	مؤمن	۳۵ تا ۲۳	۲۰
نحل	۱۲۴	زخرف	۵۶ تا ۳۶	۲۱
بنی اسرائیل	۱۰۳ تا ۱۰۱	دخان	۳۳ تا ۷	۱۷
کہف	۸۲ تا ۶۰	جاثیہ	۱۷، ۱۶	۲
مریم	۵۳ تا ۵۱	الذاریت	۳۸ تا ۳۴	۳

سورة	آیات	شمار	سورة	آیات	شمار
قمر	۵۵ تا ۴۱	۱۵	الحاقة	۹-۱۰	۲
صف	۵	۱	مزل	۱۵-۱۶	۲
جمعه	۶-۵	۲	الزمر	۱۵ تا ۲۵	۱۱
تحريم	۱۱	۱	فجر	۱۳ تا ۱۴	۲

۵۱۴

نقشه (۲)

نام	نام	نام	نام	نام	نام
موسی (علیه السلام)	هارون (علیه السلام)	موسی (علیه السلام)	هارون (علیه السلام)	هارون (علیه السلام)	موسی (علیه السلام)
سورة	سورة	سورة	سورة	سورة	سورة
بقره	بقره	کف	کف	بقره	بقره
۱۲	۱	۲	۱	۲	۱
نساء	نساء	مریم	مریم	نساء	نساء
۲	۱	۱	۱	۲	۱
مائدة	مائدة	طه	طه	مائدة	مائدة
۲	۰	۱۳	۱۳	۲	۰
انعام	انعام	انبیاء	انبیاء	انعام	انعام
۲	۱	۱	۱	۲	۱
اعراف	اعراف	مؤمنون	مؤمنون	اعراف	اعراف
۱۶	۱	۲	۲	۱۶	۱
یونس	یونس	فرقان	فرقان	یونس	یونس
۸	۱	۱	۱	۸	۱
هود	هود	شعراء	شعراء	هود	هود
۲	۰	۸	۸	۲	۰
ابراہیم	ابراہیم	نمل	نمل	ابراہیم	ابراہیم
۳	۰	۳	۳	۳	۰
بنی اسرائیل	بنی اسرائیل	قصص	قصص	بنی اسرائیل	بنی اسرائیل
۳	۰	۱۴	۱۴	۳	۰
		قصص	قصص		
		۱	۱		

نام	نام	نام	نام
موسیٰ (علیہ السلام)	ہارون (علیہ السلام)	موسیٰ (علیہ السلام)	ہارون (علیہ السلام)
سورۃ شمار	سورۃ شمار	سورۃ شمار	سورۃ شمار
سجدہ	۱	۰	زخرف
احزاب	۱	۰	ذاریت
صفّٰت	۲	۰	صفّٰت
مؤمن	۴	۰	التّٰوہٰت
	۱۶	۱۰۸	

نسب ولادت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب (علیہ السلام) تک پہنچتا ہے، ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یو کا بد تھا، باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب (علیہ السلام) اور حضرت ہارون (علیہ السلام) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔

عمران کے گھر میں موسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت ایسے زمانہ میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا اس لیے انکی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچہ کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں؟ بہر حال جوں توں کر کے تیس مہینہ تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعہ کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان ہو گئیں۔

لے خروج باب ۲ آیت ۲۰۔

اس سخت اور نازک وقت میں آخر خدائے تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کے دل میں یہ اعتقاد کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور رغن کی پالش کرو تا کہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اُس میں اس بچہ کو محفوظ رکھ دو اور پھر اُس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔

موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ (علیہ السلام) کی ہمیشہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارہ کنارہ چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کو خدائے تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنائی تھی کہ ہم اس بچہ کو تیری ہی جانب پس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔

فرعون کے حضرت موسیٰ کی ہمیشہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارہ کنارہ نگہداشت گھڑیں تربیت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرے ہوئے شاہی محل کے کنارے آگیا۔ اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعہ اُس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ کی ہمیشہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔

قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو ”فرعون کی بیوی بتایا ہے اور تورہ کے حصّہ ”خروج“ میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر موزین اس اختلاف کو زیادہ ہیئت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھالیا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اُس بچہ کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی (آسیہ) نے کی ہو۔

قرآن کریم کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اُس نے موسیٰ کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے ”فالتقطه آل فرعون“ اُس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے اور بیٹا بننے کی آرزو، اور اُس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق فرمایا ”وقالت امرأۃ فرعون“ اور فرعون کی بیوی نے کہا حضرت ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے بہر حال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انکوٹھا چوس رہا ہے، فرعون کی بیٹی فوراً اُس کو محل میں لے گئی، فرعون کی بیوی نے بچہ کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اُس کو پیار کیا، محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے اس کا قتل کر دینا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے بادشاہ کے خواب کی تعبیر ثابت ہو؟ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچہ کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بتنے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اُس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔

عرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لیے دودھ پلانی مقرر کی جائے، مگر خدائے تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے بچہ کی طبیعت میں یہ بات

پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا، شاہی دایہ تھک کر بیٹھ گئیں مگر موسیٰ نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا، یہ سارا حال موسیٰ (علیہ السلام) کی ہمیشہ مریمؑ دیکھ رہی تھیں، کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی دایہ کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اُس کو ساتھ لے کر آؤں؟ فرعون کی بیوی نے دایہ کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ (علیہ السلام) کی ہمیشہ خوش خوش گھر کو روانہ ہوئیں کہ والدہ کو لے کر آئیں۔

شاہ عبدالقادر دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن میں فرماتے ہیں ”فرعون کی عورت تھی اسرائیل میں کی حضرت موسیٰ کے چچا کی بیٹی اس لفظ سے وہ پہچان گئی کہ لڑکا ان کا ہے۔“
یہاں گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا ادھر بڑا حال تھا ایک الہامی خیال سے بچہ کو سپرد دریا تو کرائیں مگر ماں کی ماتمانے زور کیا اور بچہ نہ ہو کر اس پر آمادہ ہو گئیں کہ اپنے اس راز کو افشا کر دیں۔ اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں خدائے تعالیٰ نے اُن پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور اُن کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا، اب یہ لطیفہ غیبی کے انتظار میں حشیم براہ تھیں کہ لڑکی نے آکر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ نے کسی دایہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے وہ اس بچہ کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے؟ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں، یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا، اب تم چل کر اپنے بچہ کو سینہ سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکرا ادا کرو کہ اُس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔

لے مفسرین نے فرعون کی اس بیوی کا نام ”آسیہ“ بتایا ہے، اور قرآن عزیز امرؤ فرعون کو منہ نہ قرار دیتا ہے، یا انیمہ یہ قول کہ وہ اسرائیلی تھیں اور حضرت موسیٰ کی چچا زاد بہن ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ وہ فرعون ہی کے خاندان سے تھیں۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ اضْمُرِي
 فَإِذَا اخْتَفَتْ عَلَيْكَ فَأَقْبِرِي فِي يَلْمِ
 وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
 إِلَيْكَ وَجَاءَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 فَأَلْقَوْهُ آلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ
 لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ
 وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ
 وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْآنُ
 عَيْنِي وَإِنَّكَ لَا تَقُولُ بِحَقِّكَ
 أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ . وَأَصْبَحَ فُؤَادُ
 أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَوْنَ إِنْ كَانَتْ
 لِتُبدِي بِهٖ كُودًا أَنْ رَبَطْنَا
 عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْغَمِرِينَ
 وَقَالَتِ لِمُتِّبَتِ قَصِيصُهُ قُبُورَتِ
 بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ
 بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اُس کو دودھ پلاتی
 رہ پھر جب تجھ کو ڈر ہو اُس کا تو ڈال دے اُس کو دیا
 میں اور نہ خطرہ کو اور نہ غمگین ہو۔ ہم پھر پہنچا دیں گے اُس کو
 تیری طرف اور کرینگے اُس کو رسولوں سے۔ پھر اٹھا
 لیا اُس کو فرعون کے گھروالوں نے کہ ہو اُن کا دشمن
 اور غم میں ڈالنے والا بیشک فرعون اور ہامان اور
 ان کے لشکر تھے چوکنے والے اور بولی فرعون کی
 عورت یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے
 لیے اس کو مست مار دو کچھ بعید نہیں جو ہائے کام تھے
 یا ہم اس کو بایں بیٹا، اور اُن کو کچھ خبر نہ تھی اور صبح کو
 موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ قریب تھی کہ
 ظاہر کر دے بیقراری کو اگر نہ ہم مضبوط کر دیتے اُس کے
 دل کو تاکہ رہے یقین کرنے والوں میں
 اور کہہ دیا اُس کی بہن کو پیچھے چلی جا۔ پھر دیکھتی رہی
 اُس کو اجنبی ہو کر اور اُن کو خبر نہ ہوئی، اور روک لکھا
 تھا ہم نے موسیٰ سے دایوں کو پہلے سے۔ پھر
 بولی میں بتاؤں تم کو ایک گھروالے کہ اُس کو
 بال دیں تمہارے لیے اور وہ اُس کا بھلا چاہتے
 والے ہیں۔ پھر ہم نے پہنچا دیا اُس کو اُس کی

تَاٰصِحُوْنَ . فَرَدَّدَ نَدَاهُ اِلٰى اُمِّهِ
 كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِنَعْلَمَ
 اِنْ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنْ لَّا تُؤْمِنُ
 لَوْ يَعْلَمُوْنَ . (القصص)

اں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اُس کی آنکھ اور غمگین
 نہ ہو اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے۔ پر بہت
 لوگ نہیں جانتے۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً
 اٰخَرٰی . اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰی
 اُمِّكَ مَا يُوحٰی ۚ اِنْ اَقْبَدِ
 فِیْهِ فِی السَّابُوتِ فَاتِّبِ
 فِیْهِ فِی الْیَمِّ فَلْيُلْقِ الْیَمَّ
 بِالسَّاحِلِ یَاْخُذْهُ عَدُوُّ
 لِّی وَعَدُوُّ لَہٗ طَرَفًا لَّیْقِیَنَّ
 عَلَیْكَ مَحْبَبَتٌ مِّنِّیْ ۚ وَ
 لِنَصْنَعَنَّ عَلٰی عَیْنِیْ مَرَدًّا مِّنْیَ
 اَخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْرُکُکُمْ
 عَلٰی مَنْ یَّکْفُلُ فَرِحْنَاکَ
 اِلٰی اُمِّیْکَ کَی تَقَرَّ عَیْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ ۚ

اور (تجھے معلوم ہے) ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیا
 احسان کر چکے ہیں؛ ہم تجھے بتاتے ہیں، اُس وقت کیا
 ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال
 دی تھی۔ ہم نے اُسے سمجھایا تھا کہ بچہ کو ایک صندوق میں
 ڈال دے، اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اُس
 کنائے پر دھکیل دیا۔ پھر اُسے وہ اٹھالیکا جو میرا بیٹی
 میری قوم کا دشمن ہے۔ نیز اس بچہ کا بھی دشمن۔ اور
 دے موسیٰ؛ ہم نے اپنے فضل خاص کو تجھ پر محبت کا سایہ
 ڈال دیا تھا کہ اجنبی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، اور یہ
 اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے تو ہماری نگرانی میں پرورش
 پائے۔ تیری بہن جب ماں سے گزری، تو (یہ ہماری ہی
 کار فرمائی تھی کہ) اُس نے دفعہ عین کی لڑکی سے کہا میں
 تمہیں ایسی عورت بنانا دوں جو اسے پالے پوسے؛ اور اس طرح ہم
 نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں
 ٹھنڈی رہیں اور (بچے کی جلدانی سی) غمگین نہ ہو۔

(طہ)

تورات میں ہے کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے موسیٰ کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے اُن کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اُس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشوونما پائی، مگر تورات کا یہ کہنا واقعہ کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑھا وہ اُسے فرعون کی بیٹی پاس لائی اور وہ اُس کا بیٹا ٹھہرا اور اُس نے اُس کا نام موسیٰ (عبرانی موسیٰ) رکھا اور کہا۔ اس سبب سے کہ میں نے اُسے پانی نکالا۔

موسیٰ کا مصر سے نکلنے | حضرت موسیٰ (علیہ السلام) ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجنتہ اور بہادر جوان نکلے، چہرہ سے رعب ٹپکتا، اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شانِ عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ اُن کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے اُن کا کوئی رشتہ قربت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ایہ دیکھ دیکھ کر اُن کا خون کھولنے لگتا، اور موقع بہ موقعہ عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش پیش ہو جاتے طبریؒ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) جوان ہو گئے اور قوی ہو چکے جو ان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاملات میں اُن کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے۔

اور اس میں شک نہیں کہ موسیٰ (علیہ السلام) کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور اُن کی حمایت و نصرت کا عین اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا، اب اللہ تعالیٰ کو عطاء و نوال کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اُس نے اُن کو زبورِ علم و حکمت سے بھی نوازا اور سن رشد کو پہنچ کر اُن کی توبہ فیصلہ اور وقتِ علم و نظر بھی عروج

تک پہنچ گئے اور اس طرح اُن کو جسمانی و روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا۔

وَمَا بَلَغَ اَشَدَّهٖ وَاسْتَوٰى اَتَيْنٰهُ اَوْحٰی (موسیٰ) پہنچا اپنے زور پر اور سنبھلا تو بخشا ہم
حکماً وعلماً وکذلک نخرجکم من المصنن لے اُس کو (وقت) فیصلہ اور علم، اور اس طرح ہم نکو
(قصص) کاروں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔

غرض حضرت موسیٰ شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور
گاہے گاہے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔

ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارہ جارہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی
کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے، اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد
چاہنے، حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اُس کو باز رکھنے
کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آکر ایک طپا پتھر رید کر دیا، مصری
اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اُسی وقت مر گیا، حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو بہت افسوس
کیا کیونکہ اُن کا ارادہ ہرگز اُس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں
کہنے لگے کہ بلاشبہ یہ کارِ شیطان ہے۔ وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے۔ اور خدا نے
تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار
ہوں خدا نے بھی اُن کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ اور شہر میں
مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا، آخر مصریوں نے فرعون کے پاس
استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے لہذا آپ داد رسی فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح
ساری قوم سے توبہ لے نہیں لیا جاسکتا تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں ضرور اُس کو کیفر کردار تک
پہنچاؤں گا۔

سورۃ اتفاق کیسے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ شہر کے آخری کنارہ پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اُس نے فریاد کی اور داد رسی کا خواستگار ہوا۔

اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دوسری ناگواری محسوس کی، ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی کا شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جھجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا ”انک لغوی مبین“ تو بھی بلاشبہ کھلا ہوا لگرا ہے۔ یعنی خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داد فریاد کرتا رہتا ہے۔

اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھاتے، اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا۔

اترید ان تقتلنی کما قتلت جس طرح تو نے کل ایک جان (قبطی) کو ہلاک کر دیا تھا
نفساً بالامس۔ اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہو۔

مصری نے جب یہ سنا تو اُسی وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی، انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلا دکو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک مغزِ مصری وہ بھی تھا جو دل سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا، یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش، اُس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلا دوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اُن سے سارا قصہ بیان

کیا، اور اُن کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں کے پنجے سے نجات دلانے اور کسی ایسے مقام میں ہجرت کر جائے جہاں ان کی دسترس نہ ہو سکے، حضرت موسیٰ نے اس کے مشورہ کو قبول فرمایا اور ارضِ مدین کی جانب خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
اس مقام پر یہ بات قابلِ غور ہے کہ قرآنِ عزیز نے اس شخص کے متعلق صرف اس قدر کہا ہے۔

وجاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی اور شہر کے آخری کنارہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔
مگر ہم نے اُس کے اوصاف میں ”شریف“ اور معزز کا اضافہ کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنِ حکیم نے اس آئیولے شخص کے متعلق دو صفات بیان کی ہیں

(۱) وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھا۔ اور عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ ”الا طراف سکنی الا شراف“ (شہر کے کنارے شرفاء کے رہنے کی جگہ ہیں۔

(۲) اُس نے آکر حضرت موسیٰ سے یہ کہا ”ان الملاء یأثمرون بک لیقتلوك“ (مصری جماعت تیرے قتل کا مشورہ کر رہی ہے) اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فرعون اور اُس کے ارکان کے درمیان نمایاں حیثیت رکھتا ہو۔

وَدَخَلَ الْمَدِیْنَةَ عَلٰی جَبِیْنٍ غَفْلَةٍ	اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں
مِّنْ اٰہِلِہَا فَوَجَدَ فِیْہَا رَجُلَیْنِ	کے لوگ، پھر بائے اُس میں دو مرد لڑتے ہوئے ایک
یَقْتَتِلَنِ ہٰذَا مِنْ شِیْعَتِہٖ وَہٰذَا	اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرا اُس کے دشمنوں
مِّنْ عَدُوِّہٖ فَاسْتَغَاثَ الَّذِیْ	میں پھر سہیاد کی اُس سے اُس نے جو تھا اُس کے
مِّنْ شِیْعَتِہٖ عَلٰی الَّذِیْ مِ	رفیقوں میں اس کی جو تھا اُس کے دشمنوں
عَدُوِّہٖ فَوَكَزَہٗ مُوسٰی فَقَضٰی	میں پھر سہیاد کو اُس کو موسیٰ نے پھر اُس کو تمام

عَلَيْنَا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ط
 إِنَّكَ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ط قَالَ
 رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
 فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ط
 قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ
 أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَاخْضَرَّ
 فِي الْمَدِينَةِ خَلْفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا
 الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
 يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى
 إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ط فَلَمَّا
 أَرَادَ أَنْ يَنْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
 عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى
 أَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ
 مِنَ الْمُصْلِحِينَ ط وَجَاءَ رَجُلٌ
 مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ
 يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آمَرُونَ
 بِكَ لِيُقَاتِلَوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي
 لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ط فَخَرَجَ

کر دیا۔ بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے۔
 بیشک وہ دشمن ہے بہکرنے والا صریح
 موسیٰ بولائے میرے رب میں نے بڑا کیا اپنا سو بخش
 مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان
 بولائے رب جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی
 نہ ہونگا مددگار گناہگاروں کا۔ پھر صبح کو اٹھا اُس
 شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر ناگہاں دیکھا جس نے
 کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر نہ یاد کرتا ہے
 اُس سے، کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے
 صریح۔ پھر جب چاہا کہ اٹھ ڈالے اُس پر
 جو دشمن تھا اُن دونوں کا۔ بول اٹھا نہ یاد
 کرنے والا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے
 میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا تیرا
 یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں
 اور نہیں چاہتا کہ صلح کر دینے والا۔ اور آیا شہر کے
 پرے سرے کی ایک مرد دوڑتا ہوا۔ کہا اے موسیٰ
 دربار والے مشورہ کرتے ہیں تیری متعلق کہ تجھ کو مار ڈالیں
 سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں
 پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا

مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي
 مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . (قصص)
 بولائے رب بچالے مجھ کو اس قوم
 بے انصاف سے۔
 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ
 وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا . (طہ)
 اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات
 دی اور جا بجا تجھ کو معمولی جانچنا۔

اس مقام پر قرآن عزیز اور تورات کے بیانات میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔
 (۱) قرآن حکیم نے دوسرے دن کے جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کو عبرانی بتایا ہے
 اور دوسرے کو مصری (فرعون) اور تورات دونوں کا عبرانی ہونا ظاہر کرتی ہے۔
 (۲) تورات میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونوں کے
 مشورہ کی اطلاع دی تھی۔

مگر ان دونوں باتوں کے متعلق "بلا کا خط جانبداری" عقل اور فطرت اسی جانب
 رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن عزیز کی تفصیلات صحیح ہیں، اور اسی یقین رکھنا ضروری ہے اس لیے
 کہ فرعون اور فرعونوں کے نزدیک اسرائیلیوں کی جان کی کوئی وقعت ہی نہ تھی کہ موسیٰ (علیہ السلام) جیسا شاہی خاندان میں
 بننے والے شخص کے مقابل میں قصاص کے طالب ہوتے اور دوسری بات تورات کے بیان پر ایک فطری اضافہ ہے جو علم یقین کے تحت ہی
 موسیٰ اور ارضِ مدین حضرت شعیب (علیہ السلام) کے واقعات میں "مدین" کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔
 حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کو منتخب فرمایا
 مدین کی آبادی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی۔ غالباً یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ قبیلہ حضرت
 موسیٰ (علیہ السلام) سے نزدیک کی قرابت رکھنا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ، حضرت اسحق
 بن ابراہیم (علیہما السلام) کی نسل سے ہیں اور یہ قبیلہ اسحق کے بھائی مدین بن ابراہیم (علیہما السلام)

کی نسل سے۔

حضرت موسیٰ چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے اس لیے اُن کے ہمراہ نہ کوئی نیک اور رہنما تھا اور نہ زادراہ، اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پاتھے۔ طبری بروایت سعید بن جبیر لکھتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ (علیہ السلام) کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی، اس پر لیثان حالی میں موسیٰ (علیہ السلام) ارض مدین میں داخل ہوئے۔

بارمدین | جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کوئیں کے سامنے پانی کے حوض (پیاؤ) پر بھیر لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے مگر اس جماعت سے ذرا فاصلہ پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔

حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے اور خدا کے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا نظام ظلم کی بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی تو اس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکیں اور ہر وارد و صادر پانی پر سے چلا جائے تو بچا کچھا پانی اُن کے جانوروں کا حصہ بنے۔ ہر قوی نے ضعیف کے لیے یہی قانون تجویز کر دیا ہے کہ ہر فائدہ میں وہ مقدم ہے اور ضعیف مؤخر اور قوی کا "ابش خور"

عرب کا مشہور شاعر عمرو بن کلثوم کہتا ہے :-

ونشرب ان ورمنا الماء صفوًا ونشرب غیرنا کدراً وطیئًا

اور ہم جب کسی پانی پرتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمکے حصہ میں آتا ہے اور ہمارے

غیروں کے (جو ہم سے کمزور ہیں) حصہ میں گدلا پانی اور مٹی ہے۔

درحقیقت یہ شعر تنہا عمرو بن کلثوم اور اس کے قبیلہ کی حالت کا نقشہ نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک ٹھیک آئینہ دار ہے

بہر حال حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا ”تم کیوں پانی نہیں پلاتیں پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟“ دونوں نے جواب دیا ”ہم مجبور ہیں اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں، پس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائینگے تب بچا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹینگے، یہی ہمارا روز کا دستور“ حضرت موسیٰ کو جوش آگیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کوئیں پر جا پہنچے اور کوئیں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے منیشیوں کو پانی پلا دیا، حضرت موسیٰ جب مجمع کو چیرتے ہوئے دروازہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گذرا مگر ان کی پُر جلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے، اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتہ پر کمزور اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے، اور ان کو اور ان کی حاجات کو پامال کرتے رہتے تھے۔

بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے دیکھا کہ کوئیں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اُس کو ہٹا کر لڑکیوں کے منیشیوں کے لیے پانی بھر دیا، عبدالوہاب بخاری کہتے ہیں کہ یہ قول قرآن حکیم کی تصریح کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَأْتِيهِمْ مَعَهُمْ آلُوهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَبَنَاتُهُمْ

”اُمۃ من الناس یسقون۔“ (تقصص) کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہی ہے

تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کوئیں کاٹنہ پتھر سے ڈھکا ہوا ہو، اور جس طرح یہ قول صحیح نہیں ہے اُسی طرح یہ تاویل بھی درست نہیں ہے کہ اس مقام پر دو کوئیں تھے، ایک سے دین کے لوگ پانی پلا رہے تھے اور دوسرے کاٹنہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا، اور یہ کہ اس زمانہ میں بھی اُس مقام پر دو کوئیں موجود پائے گئے ہیں۔

اس تاویل کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم نے دو سر کوئیں کا قطعی کوئی ذکر نہیں کیا اور جو کچھ بیان کیا ہے ایک ہی سے متعلق بیان کیا ہے، دوسرے بعد میں اس جگہ دو کوئیں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس وقت بھی وہاں اسی طرح دو کوئیں موجود تھے ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد یا اسلامی عہد میں ضرورت کے لحاظ سے یہاں دوسرا کوئیں تیار کیا گیا ہو، پس قرآن حکیم کے صاف اور سادہ بیان کو محض ایک غیر مستند روایت کی خاطر پیچیدہ بنانا قطعی بے محل اور غیر مناسب ہے۔

غرض جب ان لوگوں کے گلہ نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں، گھر پہنچیں تو خلاف عادت جلد واپسی پر اُن کے والد کو سخت تعجب ہوا، دریافت کرنے پر لوگوں نے گدرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک ”مصری“ نے اُن کی مدد کی، باپ نے کہا عجلت سے جاؤ اور اُس کو میرے پاس لے کر آؤ۔

یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور اُدھر حضرت موسیٰ پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر سنانے لگے، مسافرت و غربت، اور پھر بھوک پیاس۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی۔ ”پروردگار! اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے میں اُس کا محتاج ہوں“

لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کوئیں کے قریب ہی وہ بیٹھ ہوئے ہیں۔ شرم و حیل کے ساتھ

نیچی نظریں کیے لڑکی نے کہا ”آپ ہمارے گھر چلیے والد بلا تے ہیں وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دینگے“
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نکل آئے اس لیے چلنا ہی بہتر
ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں، خدا نے میری دُعائیں لی اور یہ اُسی کا پیش خیمہ ہے
حضرت موسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور
ٹھکری یا اشارہ کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔

موسیٰ (علیہ السلام) چل تو پڑے لیکن طبعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس
جملہ سے متاثر ہو رہے تھے۔ ”میرا باپ تم کو اس محنت کا عیوض دینا چاہتا ہے“ مگر مسافرت اور حالات
کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کریں تاکہ اس غربت میں ایک
غنوار اور مونس و ہمد کی مستقل ہمدومی کو حاصل کر سکیں۔

حضرت موسیٰ چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اُس بزرگ صورت و سیرت انسان کی
خدمت میں حاضر اور شرفِ ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے، بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر
اطمینان کے ساتھ بٹھا کر اُن کے حالات سنے، حضرت موسیٰ نے من و عن اپنی ولادت اور
فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ
سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ (علیہ السلام) کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں
کے پنجہ سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔

یہاں قوم ظالمین کے ظلم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ان کی غلامی و تباہ
حالی کے واقعات ہی مراد ہو سکتے ہیں نیز ان کا کفر اور فساد فی الارض، ورنہ تو قبلی کے قتل میں
تو خود موسیٰ (علیہ السلام) بھی اپنے فعل پر نادم تھے اور خود کو قصور وار سمجھتے تھے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ
أَوْجِبُ مِنْهُ كَيْدَ بَنِي سَيْدِهِمْ يَرْبُوا أُمِيدَ هِ

رَبِّیْ اَنْ یَّهْدِیْنِیْ سَوَاءَ السَّبِیْلِ . وَكُنَّا
 وَرَدَ مَاءٌ مَدَیْنٍ وَحَدَّ عَلَیْہِ اُمَّةٌ مِّنَ
 النَّاسِ یَسْقُوْنَ ہُ وَوَحَدَ مِنْ دُونِہُمْ
 اَمْرًا تَبِیْنٌ تَدُوْدُنِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا ہ
 قَالَتَا لَا نَسْقِیْ حَتّٰی یُصِیْدَ الرَّعَاءُ وَ
 اَبُوْنَا شَبِیْہُ کَبِیْرٌ . فَسَقٰی لَہُمَا ثَمَرًا
 اِلٰی الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ
 اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ . فَجَاءَتْہُ اِحْدٰھُمَا
 تَمَسِّحَنِیْ عَلٰی اسْتِجْنَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اِلٰہَکَ
 یَدْعُوْکَ لِیَخْرِیْکَ اَجْرًا مَا سَقِیْتَ لَنَا
 فَلَمَّا جَاءَہُ وَقَصَّ عَلَیْہِ الْقَصَصَ
 قَالَا لَا تَخَفْ فَنُخْرِجُکَ مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِیْنَ .

(القصص)

کہ میرا رب لیجائے مجھ کو سیدھی راہ پر اور جب
 پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت
 کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے اور پایا ان سے
 دسے دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں
 اپنی کبریاں، بولا تمہارا کیا حال ہے۔ بولیں ہم نہیں
 پلاتیں پانی چرواہوں کے پھیر لیجانے تک اور ہمارا
 باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پانی پلا دیا ان کے
 جانوروں کو۔ پھر سہ کرایا چھاؤں کی طرف بولا
 اے رب تو جو چیز تاکے میری طرف اچھی میں اس کا
 محتاج ہوں۔ پھر اسی اُس کے پاس ان دونوں
 میں سے ایک چلتی تھی شرم سے۔ بولی میرا باپ تجھ کو
 بلا تا کہ بدلے میں دے حق اُس کا کہ تو نے پانی پلا
 دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب پہنچا اُس کے
 پاس اور بیان کیا اُس سے احوال کہا مت ڈرنے کا آیا

تو اُس قوم بے انصاف سے۔

تورات میں اس موقع پر بھی دو جگہ اختلاف موجود ہے۔

(۱) وہ لڑکیوں کی تعداد دو کی جگہ سات بتاتی ہے۔

(۲) اُس کا بیان ہے کہ لڑکیوں نے حوض کو پانی سے بھر لیا تھا مگر دوسرے لوگوں نے

زبردستی ان کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو غصہ آیا۔

ہم کو اس موقع پر بھی قرآن عزیز کے بیان پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اول اس لیے کہ سابق اختلافات میں قرآن عزیز کے بیانات کی روش عقل اور خطرت کے مطابق رہی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اس جگہ بھی تعداد کے معاملہ سے قطع نظر توراۃ کی دوسری بات اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ یہ لڑکیاں مدین ہی کے قبیلہ اور ان ہی کی بستی کی ساکن تھیں اور پانی کا معاملہ روزانہ ہی ان کے ساتھ پیش آتا رہتا تھا، لہذا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ قوی گروہ کسی حالت میں بھی ہم کو پیش قدمی نہیں کرنے دیگا، اور عرب کے شعراء کے کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کے معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ ان کے یہاں قوی کو ضعیف پر ترجیح حاصل تھی، اور عرب کے ماسوا دنیا کے ہر گوشہ میں یہی حال تھا، تو پھر وہ کیسے اس اقدام کی جرات کر سکتی تھیں، صحیح بات یہی ہے کہ وہ ضعیف گھرانے کی فرد ہونے اور پھر عورت ہونے کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتی تھیں کہ جب سب پانی ملا کر واپس ہو جائیں تو بچے ہوئے پانی سے یہ فائدہ اٹھالیں اور بس۔

ربا لڑکیوں کی تعداد کا معاملہ سوا بن کثیر رحمہ اللہ نے ہر دو اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدین کے اس بزرگ کے سات لڑکیاں ہوں جیسا کہ تورات میں مذکور ہے مگر مدین کے پانی پر جو واقعہ پیش آیا اُس میں صرف لڑکیاں ہی موجود تھیں جیسا کہ قرآن حکیم کی تصریح سے ظاہر ہوتا ہے۔

شیخ سے رشتہ | حضرت موسیٰ اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اُس مصاہرت لڑکی نے جو موسیٰ کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ! آپ اس جہان کو اپنے مویشیوں کے چراتے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجیے، اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔

مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اُس نے دریافت کیا ”تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟“ لڑکی نے جواب دیا ”میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کوئیں کا بڑا ڈول (چرس) اُس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آراء اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اُس نے مجھے دیکھ کر بچی نظریں کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود گے آگے چلا۔ اور صرف اشاروں سے میں اُس کی رہنمائی کرتی رہی۔“

بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا کہ اگر تم آٹھ سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں اور اگر تم اس مدت کو دو سال بڑھا کر دس سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا، حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا، اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارہ میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مقرر کر دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔

اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر ”عقد“ عمل میں آیا، اور عقد کے فوراً بعد ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے۔ مفسرین نے حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام ”صفورہ“ بتایا ہے۔

فَاَلَّتْ اِحْدَاهُمَا يَابَتْ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ
مَنْ اسْتَأْجَرَ الْفَقِيرَ الْاَمِينُ. قَالَ
بولی اُن دونوں میں سے ایک لے باپ اس کو
نکر رکھ لے البتہ بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہو وہ ہے

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى بَنَاتِي
هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْشَةً
فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ عَلَيْكَ شَيْئًا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ
ذَلِكَ بَنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ
فَقَضَيْتُ فَلَاحِدَةً إِنْ عَلَى سَاءَ وَاللَّهُ
عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. (قصص)

جو زور آور ہوا مانت دار۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں
تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں کسی شرط پر کہ تو میری
نوکری کرے آٹھ برس۔ پھر اگر تو پکے کرے دس برس
تو وہ تیری طرف سے ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف
ڈالوں تو پانچ لاکھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے۔ ہوا
یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو کسی مدت ان
دونوں میں پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر
بھروسہ ہو اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔

فَلَيْسَتْ سَيْنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ هُتَّةً
جِئْتُ عَلَى قَدْسٍ يَمُوسَى. وَأَصْطَفَعَكَ
لِنَفْسِي (طہ)

پھر تو نے مدین میں چند سال قیام کیا، پھر تو نے موسیٰ
مقررہ اندازہ پر پورا نہ آیا اور میں نے تجھ کو اپنے لیے
اپنے خاص کام کے لیے بنایا ہے۔

موسیٰ (علیہ السلام) قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان
کے حُسر کون ہیں؟ کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا۔ اس لیے تاریخی
حیثیت سے شیخ مدین کے نام میں مورخین و مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جو
مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) مفسرین اصحاب سیر اور ادباء عرب کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ
حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں، یہ قول بہت مشہور اور شائع ذائع ہے۔
مشہور مفسر امام ابن جریر طبری نے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے ”لوگ کہتے
ہیں کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں۔“

اور حافظ عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ حسن بصریؒ اسی طرف مائل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ سند کے ساتھ مالک بن انسؒ سے روایت نقل کی ہے کہ ”اُن کو یہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب (علیہ السلام) ہیں۔“

(۲) ایک جماعت کہتی ہے کہ ضیج کا نام ”ثیرون“ تھا اور یہ حضرت شعیب (علیہ السلام) کے بھتیجے تھے۔ طبری نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہؒ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت موسیٰ کو اجیر بنایا وہ شعیب علیہ السلام کا برادر زادہ ثیرونؒ تھا۔

(۳) بعض کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ کا نام ”ثیری“ تھا، طبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ کو اجیر رکھنے والا مدین کا شیخ ”ثیری“ نامی تھا اور اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں ”عورت کے والد کا نام ”ثیری“ تھا۔ مگر ثیری والی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شعیب کا برادر زادہ تھا۔ اور توراۃ نے اسی سے ملتا جلتا نام ”ثیرون“ بتایا، (۴) بعض علماء فرماتے ہیں کہ ”شیخ“ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک ”مردمومن“ تھا (۵) ایک جماعت کا گمان ہے کہ یہ ”شیخ“ نہ شعیب ہو سکتے ہیں اور نہ اُن کے بھتیجے اس لیے

کہ قرآن عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موسیٰؑ سے بہت پہلے کا زمانہ ہے جس کے درمیان صدیاں ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمَا قَوْمٌ لَوْ طِئْتُمْ كُفَّ بَعْضُهُمْ . اور قوم لو ط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ قوم لو ط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اُن کے

۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۲۳۸ ۲۔ ابن جریر جلد ۱ ص ۲۰۶ ۳۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۷ ص ۲۳۸

۴۔ ان حالات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید سلیمان صاحب کا یہ فرمان صحیح نہیں ہے کہ ”مسلمان مفسرین علیٰ العموم شیروہ جہاب اور شعیب کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔“

اور حضرت موسیٰ کے زمانہ کی درمیانی مدت چار سو سال سے بھی زیادہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ حضرت شعیب کی عمر غیر معمولی طور پر طویل ہوئی تو یہ دھوکا دہی کا عمل ہے۔

اس قول کی تائید کے لیے یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ اگر ”صاحب موسیٰ“ شعیب علیہ السلام ہوتے تو قرآن عزیز ضرور ان کے نام کی تصریح کرتا اور اس طرح محمل و مبہم نہ چھوڑتا۔ ان مختلف پانچ اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک راجح اور صحیح مسلک وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارہ میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی، اور جو روایات نقل کی گئی ہیں قابل احتجاج نہیں ہیں، اس لیے قرآن عزیز نے تصریح کیے بغیر اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح ہم بھی اس کے نام کی تصریح کو خدا کے علم کے حوالہ کر دیں۔ ابن کثیر کی عبارت یہ ہے۔

قال ابو جعفر الطبري، وهذا مما لا يدرك علمه الا بخبر واحد
 لا يدرك علمه الا بخبر واحد
 بن لك تحب حجة فلا قول في ذلك
 اولى بالصواب مما قاله الله
 جمل شانه الخ
 اختيار فرمايا (يعني سكوت)
 قال ابو جعفر الطبري، وهذا مما لا يدرك علمه الا بخبر واحد
 لا يدرك علمه الا بخبر واحد
 بن لك تحب حجة فلا قول في ذلك
 اولى بالصواب مما قاله الله
 جمل شانه الخ
 اختيار فرمايا (يعني سكوت)

ابن جریر کا اشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے ”والبونا شیعہ کبیر“۔

عبدالوہاب بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے فاضل عالم نے یہ بحث کی کہ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی تھے اس لیے ان کو کوئی معمولی شخص اپنا اجیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ وہ

اس کو منظور فرماتے بلکہ اُن کا مستاجر بنی اور پیغمبر ہی ہو سکتا تھا اس لیے مدین کے شیخ کبیرؒ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ ارشاد نہ عقلی حجت و برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ نقلی دلیل و حجت کی، زیادہ سے زیادہ امتحان کے درجہ کا قیاس ہے اور اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یقین اور قطعیت کو چاہتا ہے، علاوہ ازیں اُس وقت حضرت موسیٰ بنی بھی نہ تھے نبوت سے بعد کو سر فراز کیے گئے۔

بہر حال یہ طے شدہ امر ہے کہ ”شیخ کبیرؒ“ کے نام کی تصریح میں کوئی قابل حجت روایت موجود نہیں ہے۔ اور ابن جریر اور ابن کثیر نے ”وفاء و مدت“ کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں اُن میں بھی ہزار اور ابن ابی حاتم کی طویل روایات کے علاوہ کسی میں بھی نام کا ذکر موجود نہیں ہے اور ان دونوں روایات کی اس ”زیادت“ کے بارہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں۔

مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري وفي حفظه
اس زمان کی تصریح والی حدیث کا مدار ابن لہیعہ مصری پر ہے اور اس کا حفظ خراب تھا اور مجھے خوف ہے کہ اس
سوء واحتشای ان یکون دفعه خطأ حدیث کو مرفوع کہنے میں غلطی ہوئی ہے۔

اور ابن جریر فرماتے ہیں :-

ثم قد مرى ايضا كنفه من
نیز اسی طرح عقبہ بن المنذر سے روایت کی گئی ہے (مگر ایک
حدیث عقبہ بن المنذر بزيادة یقینی نادر اور غیر معروف زیادت کے ساتھ (وہ زیادت
غریبہ جدا ہے یہی نام کی صراحت ہے)۔

ایفاء مدت | غرض حضرت موسیٰ اپنے خسر کے یہاں مدت اجارہ پورا کرنے یعنی کمبیاں چرانے کے لیے

مقیم رہے، مفسرین مستند روایات کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے کامل مدت یعنی وہ سالہ مدت کو پورا کیا۔

قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ (علیہ السلام) نے ”شیخ“ کے پاس قیام کیا؟ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی موسیٰ مصر کو روانہ ہو گئے، اور اُن کے خُسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے اُن کے حوالہ کر دیے اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ شاید اُن کا یہ قول اس آیت کے پیش نظر ہو۔

فلما قضیٰ موسیٰ الاجل وسار باھلہ پس جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل انس من جانب الطورِ ناراً (قصص) کو لے کر چل پڑے تو موسیٰ کی جانب آگ کو۔
ان حضرات نے مدت کے ایفاء اور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے اُس سے یہ اندازہ کر لیا کہ وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے حالانکہ جب تک خاص قرینہ موجود نہ ہو اُس وقت تک ”واؤ“ نہ تعقیب پر دلالت کرتی ہے اور نہ ترتیب پر۔

اور عالم التنزیل میں ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) وفاتِ مدت کے بعد دس سال مزید اپنے خُسر کے یہاں مقیم رہے۔

توراة بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدت ختم ہونے پر فوراً ہی مصر روانہ نہیں ہو گئے تھے بلکہ بکریاں چراتے ہوئے بھولے بھٹکے جب ”وادی مقدس“ میں پہنچ کر خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کر دو اور مصر جا کر فرعون کے ظلم سے اُن کو نجات دلاؤ تب وہ مصر روانہ ہوئے۔

”اور موسیٰ اپنے سرے تیرے جو دیان کا کاہن تھا گلے کی نگہانی کرتا تھا، تب اُس نے

گلے کو بیابان کی ایک طرف ہانک دیا اور خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آیا، اُس وقت خدا کا فرشتہ ایک بوٹے میں سے آگ کے شعلہ میں اُس پر ظاہر ہوا، اُس نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوٹا آگ روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتا۔
 اب دیکھو بنی اسرائیل کی فریاد تجھ تک آئی اور میں نے وہ ظلم جو مصری اُن پر کرتے ہیں دیکھا ہے، پس اب تو جا میں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں۔
 میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکال لے۔

تب موسیٰ روانہ ہوا اور اپنے سرے تیر و پاس گیا اور اُسے کہا کہ میں تیری کرتا ہوں کہ تجھے رخصت دے کہ اپنے بھائیوں پاس جو مصر میں ہیں جاؤں گے۔

بہتر یہی ہے کہ حقیقت حال کو علم الہی کے ہی سپرد کر دیا جائے ”واللہ اعلم بحقیقۃ الحال“ تاہم قرآن حکیم کا اسلوب بیان یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ عام کتب تفسیر میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی یہ روانگی جو ظہ اور قصص میں مذکور ہے۔ فلما قضیٰ موسیٰ الاجل و سار باہلہ مصر کے لیے تھی غالباً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام گھر کے ارادہ سے چلے تھے تو جب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن کو کہا گیا کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور اُن کو سمجھاؤ تو حضرت موسیٰ جواب میں یہ نہ فرماتے

قال رب انی قتلۃ منہم نفساً موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے اُن (فرعونوں) کے ایک فاختہ ان یقتلون۔ (قصص) آدمی کو مار ڈالا تھا، پس مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ کو نہ مار ڈالیں (اگر میں مصر گیا)

ولہم علی ذنب فاختہ ان اور اُن (مصریوں) کا میں نے ایک گناہ کیا ہے پس میں ڈرتا

یقتلون (شعراء) ہوں کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے۔

یہ جواب خود بول رہا ہے کہ اس گفتگو کے وقت تک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ البتہ جب خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش نے اُن کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس وقت مصر جانے کا حکم ملا تو موسیٰ (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ سے اپنا اطمینان کر کے یہیں سے مصر روانہ ہو گئے اور حکم الہی کے سامنے خسر کے پاس جا کر اجازت لینے کی بھی پرواہ نہ کی۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا، اور اس پوری مدت میں اپنے خسر کے موشیوں کی نگہ بانی کرتے رہے، تو رات میں مذکور ہے کہ اس قیام میں حضرت موسیٰ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے جیسون رکھا۔ میانہ عربانی میں اس کے معنی "غربت و مسافرت" کے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ نے بیٹے کے نام میں اپنی مسافرت کو بطور یادگار قائم رکھا تاکہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت "غربت و مسافرت" میں ہوئی تھی تو رات کی عبارت یہ ہے۔

اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو دی وہ بیٹا بنی اُس نے اُس کا نام جیسون رکھا کیونکہ اُس نے کہا کہ میں اِصہٰبِ نلک میں مسافر ہوں وادی مقدس ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلہ بان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابلِ تعجب نہ تھی مگر رات ٹھنڈی تھی اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی سامنے کوہ سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلہ پر بحر قزح کے دو شاخہ کے درمیان مصر کو جالتے ہوئے واقع تھا، حضرت موسیٰ نے حقائق استعمال کیا مگر سخت خشکی تھی اُس نے کام نہ دیا سامنے وادی "وادی امین" میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا یہی سے کہا کہ تم ہمیں ٹھہرو میں آگ لے آؤں تا پینے کا

بھی انتظام ہو جائیگا اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائیگا۔
 فقال لا هلك امكثوا اني انست پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے
 نار العلى اتيكم منها بقبس آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے
 او اجد على النار هدى (طہ) لاسکوں یا وہاں والاؤ پر کسی رہبر کو پاسکوں۔

بحث

خدا کے فضل کا موسیٰ سے چھپ چکا حوالہ

کہ آگ لینے کو جائیں ہمیری بلجائے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر
 نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے آگ بڑھے لیکن جوں جوں آگ
 بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی یہ دیکھ کر موسیٰ کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے
 ارادہ کیا کہ وہیں ہو جائیں، جوں ہی وہ ملنے لگے آگ قریب آگئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ
 یہ آواز آرہی ہے۔

یٰموسیٰ انی انا اللہ رب العالمین (قصہ) اے موسیٰ! میں ہوں میں اللہ پروردگار جہانوں کا
 فلما انتہا نودی یموسیٰ . انی انا پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو چکار
 ربك فاخلم نعليك انك بالواد گوئے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی
 المقدس طوى . وانا اخترتك جوتی اُتارے تو طوی کی مقدس مادی میں کھڑا ہوں اور
 فاستقم لىمأیوحی دیکھ! میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے پس جو
 کچھ وحی کی جاتی ہو اس کو کان لگا کر سن۔ (طہ)

قرآن عزیز کی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث
 لائی جاتی ہیں۔ ۱۔ موسیٰ نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا لیکن

جو آواز اس پردہ نور سے سُنی گئی وہ فرشتہ کی آواز تھی اور اُس کے واسطہ سے خدا نے موسیٰ کو شرف ہمکلامی بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی نداء تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتہ کی آواز تھی اور اُس کے واسطہ سے موسیٰ کو خدا کی ہمکلامی کا شرف حاصل ہوا، یہ خدا کی آواز نہ تھی اس لیے کہ یہ قول اور الحن نے آواز نہ -

اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہِ راست نداء الہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی بھی واسطہ سے نہیں سنا بلکہ اُسی طرح سنا جس طرح پیغمبرانِ خدا وحی الہی کو سُنتے اور ”من وراء حجاب“ اُس سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

(۲) وادی مقدس میں موسیٰ (علیہ السلام) کو جوتی اُتارنے کا حکم دیا گیا حالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) مساجد میں جوتیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کج اُمت کے لیے بھی یہی اسلامی سُلک ہے کہ اگر جوتیاں پاک ہوں تو اُن سے بے تامل نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اس جگہ موسیٰ سے یہ کیوں کہا گیا کہ ”یہ وادی مقدس ہے پس جوتی اُتار دو“ تو اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

کاتنا من جلد حماد میت موسیٰ (علیہ السلام) کی جوتیاں مردہ گدھ کی کھال سے بنائی گئی تھیں یعنی غیر پوچھ تھیں اس لیے طاہر نہ تھیں)

بہر حال اب حضرت موسیٰ خدائے تعالیٰ کے پیغمبر اور حلیل القدر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چُن لیا، وہ اب ”وادی مقدس“ میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ موسیٰ (علیہ السلام) جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے آج مصر صیہ متعدن و مہذب ملک، اور

اُس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی راہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے۔ آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چُنے گئے ہیں اور جو نصابِ زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج ”وادیِ مقدس“ میں خدا کی بہترین مخلوق ”حضرت انسان“ کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلہ بان آج جہانبان بن رہا ہے۔

خدا تعالیٰ کے یہ قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کاٹھا چھوٹے رکھتی ہیں، کہاں خانہ بدوش چرواہا اور کجا متدن حکومتوں کے لیے خدا کی صداقت کی پیغامبری۔

حضرت موسیٰ نے جب خدا کی اس آواز کو سنا اور اُن کو یہ معلوم ہوا کہ آج اُن کے نصیب میں وہ دولت آگئی ہے جو انسانی شرافت کا طغرائے امتیاز اور خدا کی موبہبت کا آخری نشان ہے تو پھولے نہ سہمے اور والہانہ فریفتگی میں مثلِ مورت حیران کھڑے رہ گئے، آخر پھر اُسی جانب سے پہل ہوئی اور پوچھا گیا۔

وما تلتک یمینک یلموسیٰ موسیٰ! تیرے دلہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟

بس پھر کیا تھا محبوبِ حقیقی کا سوال عاشقِ صادق سے ”یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔“ ورنہ فتنی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانہ ہی پر جواب کو تو لا جائے اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اُسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے۔

ہی عصای اتوکا علیہا و یہ میری لاٹھی ہے، اس پر (بکریاں چلتے وقت) سہارا لیا کرتا ہوں،

اھش بہا علی عتیمی اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھاڑ لیتا ہوں۔

جواب میں صرف یہ کہنا چاہیو تھا ”عصا“ مگر محبت کے اُس ولولہ کو کیسے روکیں جو محبوب کے ساتھ

ہمکلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان میا کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ میری لاٹھی ہو اور اُس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں مگر یکایک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاسِ ادب دل میں چٹکی لیتا ہے۔ موسیٰ! خبردار کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں نہ شمار ہو جائے۔ موسیٰ نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جنابِ باری میں عرض کی۔

وَلِي فِيهَا مَا رَبِّ اخْرُجِي اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔

دل کے ولولے اور روح کی بیتابیاں تو چاہتی ہیں کہ کسے جاؤں اور اس لطیف بے پایاں کی لذت کو حاصل کیے جاؤں لیکن پاسِ ادب مانع اور حقیقت میں کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤں اس لیے قصہ کوتاہ کرتا ہوں ورنہ داستانِ عشق تو بہت طویل ہے۔

عشق کتنا ہی جنوں کا جوش رہنا چاہیو ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیو

قصہ موسیٰ! سبق ہر ہوش والوں کے لیے کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیو

بیت اللہ | اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

الفتھا یٰ موسیٰ موسیٰ! اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشادِ عالی کی تعمیل کی۔

فَالْقَهْمَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَسْعِي موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگاہ وہ اڑا

بن کر دوڑنے لگا۔

موسیٰ نے جب یہ حیرت زا واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے، اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے، پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی :-

قَالَ خذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ

سیر تھا الاولیٰ - ہم اس کو اُس کی اصل حالت پر لوٹا دینگے۔

حضرت موسیٰ کی لکڑی دوشاخہ تھی، اب وہی دوشاخہ اتر رہے کا منہ نظر آ رہا تھا اسخت پریشان تھے مگر قربت الہی نے ظمانیت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دوشاخہ پھلاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لیجا کر بغل سے منسکچو اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلیگا۔

واضح میدك الى جناحك تخرج اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ بھل آئیگا وہ بیضاء من عنید سورۃ ایتہ آخری روشن بنیر کسی مرض کے (یعنی برص ہو پاک) یہ دوسری (ظہر) نشانی ہے۔

موسیٰ! یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں، یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کرینگے پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان (معجزے) بھی عطا کیے۔

لنریاک من ایتنا الکبریٰ (ظہر) تاکہ تم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرادیں۔
فلذاتک برہانان من ربک الی پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جاعت فرعون و ملائکہ انھم کا نوا کے مقابلہ میں تیرے لیے یہ ”دو برہان“ ہیں۔ بلاشبہ وہ قومًا فاسقین (فاسق) (فرعون اور اس کی جاعت) نافرمان قوم ہیں۔

اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے ”بنی اسرائیل“ کو غلام بنا رکھا ہے سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا ”پروردگار! میرے ہاتھ سے ایک

مصری قتل ہو گیا تھا اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں، مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑے زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے، یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فراخ اور نور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری نسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے اس لیے آپ اس کو بھی اپنی اس نعمت (نبوت) سے نواز کر میرا شریک کار بنادیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہونگے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ میں تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتا ہوں، دیکھو! تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، اور خوفِ خدا کر کے ظلم سے باز آجائیں۔

دجلہ مصر سُدی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ منصبِ نبوت سے سرفراز ہو کر، کلامِ ربانی کو فیضاب ہو کر، اور دعوت و تبلیغِ حق میں کامیابی و کامرانی کا مزہ پا کر ”وادی مقدس“ سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سلسلے جنگل میں اُن کی منظر اور چشمِ براہ تھیں، ان کو ساتھ لیا اور ہمیں سے قبیلِ حکمِ الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئے، منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی، خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے، اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں جہاں نواز گھر تھا، حضرت موسیٰ کی خوب خاطر مدارات کی گئی، اسی دوران میں اُن کے بڑے بھائی حضرت ہارون (علیہ السلام)

آپہنچے، یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا اس لیے اُن کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا، وہ اگر بھائی سے لپٹ گئے اور پھر اُن کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلو بلا، اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گذشتہ زندگی سے تعارف حاصل کیا، اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ — تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

اور خداوند نے ہارون کو کہا کہ بیان میں جا کے موسیٰ کی ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اُسے ملا اور اُسے بوسہ دیا۔ اور موسیٰ نے خدا کی جس نے اُسے بھیجا ساری باتیں اور معجزے کہ جن کا اُس نے حکم دیا تھا ہارون سے بیان کیے۔

وَلَحَلَّ عُقْدَةً ﴿۱﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس میں خدائے تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا
ہَمِّنْ لِّسَانِي ﴿۲﴾ تھا کہ میری زبان میں جو گرہ ہے اُس کو کھول دے اور یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ تو مفسرین نے اس ”عقدہ“ کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرعون کی دائرہ جواہرات اور موتیوں سے مرصع تھی، بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ نے دائرہ پر ہاتھ چلا دیا اور چمکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی دائرہ کی چند بال بھی اکھڑائے، فرعون کو سخت غصہ آیا اور چاہا کہ ان کو قتل کر دے، اسیہ زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے اس کو نہ مارو یہ ان احترامات سے کیا واقف ہے۔ اس کے نزدیک تو تمہو (کھجور اور جمرہ) (چنگاری) دونوں برابر ہیں ”راج ہٹ“ پرانی مثل ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں اگر اس نے انگارہ کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ خدائے تعالیٰ کو موسیٰ سے

کام لینا تھا، اس لیے اُن کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا۔ لہذا جب فرعون نے چند بھور کے دلے اور چند دکھتی آگ کے سُرخ انگارے منگا کر موسیٰ کے سامنے رکھے تو موسیٰ نے جلد ہاتھ بڑھا کر ایک سُرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، سکند بھر کا کام تھا ہو گا زرا اگر زبان پر دماغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی، اُس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آگئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ ہونے لگی۔ پس وادی مقدس میں خدا تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اسی ”عقہ“ (گرہ) کا ذکر کیا لیکن عام مفسرین کی اس نقل حکایت سے جدا اس سلسلہ میں بجا مصری نے اپنی ایک قیاسی رائے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں۔

میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا، میرے خیال میں تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی غیر فصیح بانی اور گفتگو میں رکاوٹ کی دو وجوہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے

(۱) قرآن عزیز میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) کو دریائے نیل میں سے بحال کر ڈھایا، محل پہنچا یا گیا تو دودھ پلانے کے لیے دایہ کی فکر ہوئی، شہر کی بیویوں دایہ آئیں مگر انہوں نے کسی کا دودھ منہ سے نہ لگایا، تو اس واقعہ میں ضرور عرصہ لگا ہو گا اور موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ دودھ سے محروم رہے ہونگے، ایسی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بچہ کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے لہذا حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی یہی صورت پیش آئی ہوگی۔

(۲) حضرت موسیٰ ابتداً جوانی ہی میں مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں ایک طول عرصہ رہے اگر ”صاحب معالم تنزیل“ یا تورات کی روایات کو صحیح مان لیا جائے تو بیس سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہو کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک نا آشنا اور اُس کے محاورات اور اُس زبان میں تقریر کے ملکہ سے محروم ہو چکے ہونگے، اسی کو انہوں نے ”عقہ“ سانی“ فرمایا اور ہارون (علیہ السلام) کے متعلق فرمایا ”هو اقصیٰ منی“ اس دوسری وجہ میں البتہ سیال

پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت موسیٰ کس طرح حضرت ہارون سے بے تکلف بات چیت کرنے پر قادر رہے ہونگے جبکہ حضرت ہارون بھی مصر سے باہر ہی نہیں گئے، اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت کر سکتے تھے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون مصری اور عبرانی دونوں زبانوں کے خوب واقف اور ماہر تھے۔ مصری زبان اُن کی ملکی زبان تھی، اور عبرانی زبان اُن کی مادری زبان تھی جس کو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے محفوظ رکھا تھا اور باہری بات چیت اور نوشت و خواند میں اُسی کو استعمال کرتے تھے، اور مدیانی اور عبرانی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا اس لیے کہ دونوں زبانیں ایک ہی جد ابراہیم کی نسل سے متعلق تھیں۔ اور ان ہر دو وجوہ کو نقل کرنے کے بعد بتا کر کہتے ہیں کہ میری طبیعت کا میلان پہلی وجہ کی جانب ہے اور میں اُسی کو راجع سمجھتا ہوں۔

مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہ دایہ کی تفسیر کا معاملہ قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں تو بہت ہی مختصر ہے اور اُس کی تفصیل جو تورات اور تاریخی روایات سے نقل کی گئی ہے اُن سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً صرف چند گھنٹوں کے اندر طے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اُن کو دودھ پلانے کے لیے لے گئیں۔ اور شاہی احکام کے بعد ایک بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں دنوں کی تاخیر ہو بھی کیسے سکتی تھی نیز دوسری وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس توجیہ کے مطابق حضرت ہارون کے متعلق ”ہو اقصیٰ متی“ کا فقرہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن مصری زبان کی فراموشی کو ”عفت من لسانی“ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا تو قبول کر لی گئی پھر فراموشی کے کیا معنی؟

بلکہ صاف اور بے غل غش بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) ایسی حالت میں مولود ہوئے کہ اُن کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہو جاتی تھی اور حضرت ہارون لسان اور فصیح البیان تھے، پس حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے متعلق صرف اسی قدر دعا مانگی کہ زبان کا یہ حصہ اور اُس کی لکنت اس درجہ شدید نہ رہے کہ گفتگو میں عاجز ہو جائے، اگر نظری رکاوٹ دور نہیں ہوتی نہ ہو صرف اس قدر خواہش ہے کہ مخاطبین گفتگو کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور فصاحت و طلاقت لسانی کے لیے میری خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا قوت بازو بنا دیجیے کہ وہ میرا ویسے بھی دست و بازو ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں دونوں ہی باتیں قبول اور منظور ہو گئیں۔

بعض علما تفسیر نے ”یفقہوا قولی“ میں ایک اور نکتہ پیدا کیا، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے صرف یہ دعا مانگی کہ اُن کی زبان کی گرہ اس حد تک کھل جائے کہ جس قوم کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں وہ اُن کی گفتگو سمجھ سکے لہذا اُسی درجہ دعا قبول ہوئی اور اُن کی زبان میں قدر لکنت اور حصہ رکاوٹ) پھر بھی باقی رہی موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا کر دعا کا دائرہ خود ہی تنگ کر دیا ورنہ وہ بھی فصاحت اور طلاقت لسانی میں فرد ہو جاتے۔

میرے خیال میں اس نکتہ سنجی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آتی اس لیے کہ جس مقام پر اور جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی ہے اُس کی برکت اور عظمت کو ان نکتہ سنجوں نے بالکل فراموش کر دیا اور یہ غور نہیں فرمایا کہ موسیٰ (علیہ السلام) منصب نبوت سے سرفراز کیے جا رہے ہیں خدا کا انتہائی فضل و کرم بادش کی طرح اُن پر برس رہا ہے، آغوش رحمت واسعہ، اس حالت میں موسیٰ (علیہ السلام) معاملہ اور ذمہ داری کی اہمیت کو محسوس فرماتے ہوئے آسانی کار کے لیے دعائیں اور استدعائیں کر رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ خود موسیٰ علیہ السلام کی

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ
إِذْ رَأَىٰ نَارَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ
أَوْ جَدِّ عَلَى الْمَنَارِ هَدَىٰ فَلَمَّا
أَتَاهَا نَادَىٰ يَمُوسَىٰ إِنِّي
أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَنْكَ

اور دل پیغمبر! موسیٰ کی حکایت تو نے سنی؟ جب اُس نے (دور سے) آگ دیکھی، تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا ”ٹھہرو۔ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ میں جانا ہوں۔ لیکن ہے تم تک لیے ایک انگار لے آؤں، یا رکم از کم، الاؤ پر کوئی راہ دکھانے والا ہی مل جائے۔“ پھر جب وہاں پہنچا، تو اُس وقت پکارا گیا۔ (ایک آواز اٹھی کہ اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار! پس اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوطی کی مت دس وادی میں کھڑا ہے۔ اور دیکھ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ
إِذْ رَأَىٰ نَارَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ
أَوْ جِدُّ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا
أَتَاهَا نَادَىٰ يَمُوسَىٰ إِنِّي
أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَنْكَ

اور (پیغمبر) موسیٰ کی حکایت تو نے سنی؟ جب اُس نے (دور سے) آگ دیکھی، تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا ”ٹھہرو۔ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ میں جانا ہوں۔ لیکن ہے تمکے لیے ایک اگلا لے آؤں، یا رکم از کم، الاؤ پر کوئی راہ دکھانے والا یہی مل جائے۔“ پھر جب وہاں پہنچا، تو اُس وقت پکارا گیا۔ (ایک آواز اُٹھی کہ اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار! پس اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوطی کی مت دس وادی میں کھڑا ہے۔ اور دیکھ

اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ میں نے تجھے (اپنی رسالت کے لیے، چُن لیا ہے۔ پس جو
 وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ مَا يُوحَىٰ ۝ کچھ وحی کی جاتی ہے، اُسے کان لگا کر سُن میں ہی اللہ
 اِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اَنَا ۝ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی بندگی
 فَاعْبُدْنِى ۝ وَاقِمْ الصَّلٰوةَ ۝ کر، اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بلاشبہ (مقررہ)
 لِيَذْكُرْنِى ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ ۝ وقت آنے والا ہے۔ میں اُسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں۔
 اَكَاذًا خَفِيَةً ۝ اَلْبَحْرِۙ كُلُّ نَفْسٍ ۝ تاکہ (لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے، اور،
 يَمَّا تَسْعٰى ۝ فَلَا يَصُدُّكَ ۝ جس شخص کی جیسی کچھ کوشش ہو، اسی کے مطابق بدلہ پائے
 عَنْهَا مَنۢ لَّيُؤْمِنُ بِهَا وَاَتَّبَعَ ۝ ”پس دیکھ، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر یقین
 هُوَ فِتْرَتِى ۝ نہ رکھتے ہوں یا واپسی خواہش کے بندے ہوں، وہ مجھے بھی

(طہ) ۝
 اِذْ قَالَ مُوسٰى لَٰهٖلِهٖ اِنِّىۤ اَسْتُ ۝ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک لنگ
 نَارًاۙ اَسْأَلُكُمْ مِنْهَا فَاخْبِرُوْا اِنۢ بَرَّۤىۤتُمْ ۝ اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا لاتا ہوں
 بِسَهَابٍۭ فَبَسَّۙ تَعَلَّكُمۡ نَصُطْلُوْنَ ۝ آگارا سنگا کر تاکہ تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اُس کے پاس
 فَلَمَّا جَآءَهَا نُورٌۭ دِىۤ اَنْۢ بُورِكَۙ مَنۢ ۝ آگاہ ہوئی کہ برکت ہے اُس پر جو کوئی آگ میں ہے اور
 فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَسُبْحٰنَ ۝ جو اُس کے پاس ہے اور پاک ہے ذات اللہ کی
 اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ یٰمُوسٰى اِنَّۤ اَنَا ۝ جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ وہ میں اللہ
 اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ (المن) ۝ ہوں زبردست حکمتوں والا۔

وَمَا لَکَۤ بِیَمِیْنِکَ یٰمُوسٰىۙ قَالَ ۝ ”اور (صندے غیبی نے پہچانا، اے موسیٰ! تیرے وہ ہاتھ
 هِیۤ عَصَاۤىۙ اَلَوْ کَوَّۤا عَلَیْهَا ۝ میں کیا ہے؟“ عرض کیا ”میری لاتھی ہے چٹوئیں اس کا شمار

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ (نقص) تاکر وہ یاد رکھیں۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ اِذْ کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی۔ جب پکارا اُس کو
نَادَاهُ رَبُّهُ يَا لَوْلَاِ الْمُلْكُ لَمْ يَطْوِیْ اُس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوی ہے
اِذْ هَبْنَا لِي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ۚ فَقُلْ جازعون کے پاس اُس نے سر اٹھایا۔ پھر کہہ تیرا جی
هَلْ لَكَ اِلٰی اَنْ تَرْکٰی ۚ وَاهْدِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ فَتَخْتَضٰ ۝ (الانزعات) چاہتا ہے کہ تو سنو ر جلے اور راہ بناؤں تجھ کو تیرے
رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو؟

اِذْ هَبْنَا لِي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ۚ (علم ہوا) ”اے موسیٰ! تو فرعون (یعنی پادشاہ مصر) کی طرف جا
قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِیْ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا۔ ”اے پروردگار!
وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِیْ ۚ وَاجْعَلْ عُنُقَهُ قَمِیْسَیْ ۚ (کہ پڑے ہو بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد
مِنْ لِّسَانِیْ یَفْقَهُوا قَوْلِیْ ۚ ۝ ہو جاؤں) میرا کام میرے لیے آسان کرنے (کہ راہ کی کوئی
اجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِیْ ۚ دشواری بھی غالب آسکے) میری زبان کی گرہ کھول دے
هَرُوْنَ اَخِیْ ۚ اَشْدُدْ یَدَیْہِ کہ (خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جائے، اور)
اَزْدِیْ ۚ ۝ وَاَشْرِکْ فِیْ اَمْرِیْ ۝ میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نیز میرے گھر
کِیْ نَسِیْکَ کَثِیْرًا ۚ وَنَدَّ کُرْکَ رالوں میں کمرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے۔ اُس
کَثِیْرًا ۚ اِنَّکَ کُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ۚ کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے۔ وہ میرے کام میں
قَالَ قَدْ اَوْتِیْتَ سُؤْلَکَ یٰمُوسٰی ۚ میرا شریک ہو۔ ہم (دونوں یک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی
(طہ) کا بکثرت اعلان کریں۔ تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ لگے

رہیں۔ اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہو دم کسی حال میں غافل
نہیں) ارشاد ہوا اے موسیٰ! تیری درخواست منظور ہوئی۔

اِذْ هَبْ اَنْتَ وَاُخُوْكَ بِاٰیٰتِنِیْ اب تلو اور تیرا بھائی، دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں
 وَلَا تَنیَا فِیْ ذِکْرِیْ ؕ اِذْ هَبَّا اور میری یاد میں کو تا ہی نہ کریں۔ ہاں تم دونوں (یعنی موسیٰ
 اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی ؕ فَقُوْا لَہٗ اور ہارون کیونکہ اب دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، اور مصر کے قریب
 قُوْا لَیْسَ اَلْعَدُوْ لَکُمَا وَیَحْشٰی ؕ وحی الہی نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا تھا) فِرْعَوْنَ کے پاس
 قَالَا رَبَّنَا اِنَّا لَنَخَافُ اَنْ یَّفْرِطَ جاؤ۔ وہ سرکشی میں بہت بڑھ چلا ہے۔ پھر جب اُس کے پاس
 عَلَیْہِمَا اَوْ اَنْ یَّطْغٰی ؕ قَالَ لَکُمَا قَاتَا پہنچو تو سختی کے ساتھ پیش نہ آنا، نرمی سے بات کرنا تمہیں
 اِنِّیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی ؕ کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑ لے، یا عواقب کا اور
 فَاٰتٰیہُ فَقُوْا لَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکَ جائے۔ دونوں نے عرض کیا ”پروردگارا ہمیں اندیشہ ہے کہ
 فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَءِیْلَ ؕ ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے، یا سرکشی سے پیش آئے۔“
 وَلَا تُعِذُّہُمْ قَدْ جِئْنَاکَ بِاٰیۃٍ ارشاد ہوا کچھ اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں سب کچھ
 مِنْ رَبِّکَ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ سُنَّتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں! تم اُس کے پاس پہنچو،
 اَتَّبِعِ الْهُدٰی ؕ جاؤ، اور کہو۔ ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے
 آگئے۔ اُس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ (طہ)

وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ جَعَلْنَا اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اُس کے ساتھ
 مَعَهُ اَخَاہُ هٰرُوْنَ وَزَیْرًا ؕ فَقُلْنَا اُس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں کو
 اِذْ هَبَّا اِلٰی الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کٰنُوْا بِاٰیٰتِنَا اُن لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو پھر
 قَدْ مَرَّ بِہُمْ تَدْمِیْرًا ؕ ﴿فرقان﴾ دے مارا ہم نے اُن کو اکھاڑ کر۔

وَ اِذْ نَادٰی رَبُّکَ مُوسٰی اِنِ اَتٰی اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اُس قوم گنہگار
 الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ؕ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ کَاکَا کے پاس۔ قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ ڈرتے

یتقونہ ۛ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَخَافُ
 اَنْ یَّکْذِبُوْنَ ۚ وَ یَضِیْقَ صَدْرِیْ
 وَلَا یَسْطِیْقَ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلَیْهِمْ
 وَلَهُمْ عَلَیْ ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ
 یَّتَفَكَّرُوْنَ ۚ قَالَ کَلَّا ۚ فَادْهَبْ اِلَیْنَا
 اِنَّا مَعَکُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۚ فَاتَّيَا فِرْعَوْنَ
 فَقَوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿الشعراء﴾
 وَالنِّعَصَاکَ ۚ فَاٰتَاہَا کُھْنُزُ
 کَاھَا جَاۤءَ وَلِیُّ مَدِیْنًا ۚ لَمْ
 یَعْقِبْ یٰمُوسٰی لَا تَخَفْ ۚ اِنِّیْ
 لَا یَخَافُ کَذٰبِی الْمُرْسَلُوْنَ ۚ
 اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا
 بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۚ
 وَاَدْخِلْ یَدَکَ فِیْ جَبِیْنِکَ تَخْرُجُ
 بَصِیْرًا مِّنْ غَیْرِ سُوْءٍ فِیْ تَسْمِیْعِ
 اٰیٰتِیْ اِلَی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِہٖ ۚ اَتَمُّوْ
 کَاۡلُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ۚ ﴿النمل﴾

نہیں۔ بولے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں
 اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے
 میری زبان سو پیغام دے ہارون کو۔ اور ان کو مجھ
 پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ سوڑتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں
 فرمایا کبھی نہیں تم دونو جاؤ لے کر ہماری نشانیاں ہم
 ساتھ تمہارے مستے ہیں۔ سو جاؤ فرعون کے پاس اور
 کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا
 اور ڈال دے لالچی اپنی پھر جب دیکھا اُس کو پھن ہلا
 جیسے سفید پتلا سانپ۔ لوٹا بیٹھ پھر کر اور مگر نہ دیکھا لے
 موسیٰ مت ڈریں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے
 رسول۔ مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں
 نیکی کی بُرائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا
 ہوں۔ اور ڈال دے لالچہ اپنا اپنے گریبان میں
 کہ نکلے سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے یہ دونوں مل کر
 نو نشانیاں لے کر جافرعون اور اُس کی قوم
 کی طرف۔ بیشک وہ تھے لوگ نافرمان۔

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے
 گھردالوں کو دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ۔ کہا

نَارًا قَالَ لَهُ هَلِ امْكُثُوا لِي
 اَسْتَنْتِ نَارًا لَعَلِّي اَتِيَكُمْ مِنْهَا
 بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ۚ فَلَمَّا اَنْتَهَا نُودِيَ مِنْ
 شَطْطِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
 الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُّوَسِّىَ
 اِنِّى اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ وَاَنْ
 اَنْزِلَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ
 كَاَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَكُمُ
 يَعْقِبُ يُمُوْسَى اَقْبَلَ وَارْتَحَفَ جَدُّهُ
 اِيَّاكَ مِنَ الْاُمَمِيْنَ ۚ اَسْأَلُكَ يَدَكَ
 فِى جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ
 سُوءٍ ۚ وَاَضْمَمْتُ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ
 مِنَ التَّرْهَبِ ۚ فَاَنْذَاكَ بِوَهَّانٍ
 مِنْ رَبِّكَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
 اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ ۚ قَالَ
 رَبِّ اِنِّى مُنَلِّتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَارْتَحِلْ
 اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۚ وَاَخِى هَارُوْنُ هُوَ
 اَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَاَرْسَلْهُ مَعِى

اپنے گھروالوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ
 شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر
 یا انکار آگ کا تاکہ تم تاپو۔ پھر جب پہنچا
 اُس کے پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے
 کنارے سے، برکت والے تختہ میں ایک
 درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں میں اللہ
 جہاں کا رب۔ اور یہ کہ ڈال دے اپنی لٹھی
 پھر جب دیکھا اُس کو پھینک دے جیسے پتلا سانپ
 اُن پر اُس نے موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کہ۔ اے
 موسیٰ آگے آ اور مت ڈرتے ہو کچھ خطرہ
 نہیں۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل
 آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی بُرائی سے، اور ملا لے
 اپنی طرف اپنا بازو ڈرے۔ سو یہ دو سندیں
 ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اُس کے
 سرداروں پر۔ بیشک وہ تھے لوگ
 ناسرمان۔ بولائے رب میں نے خون کیا
 ہے اُن میں ایک جان کا سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو
 مار ڈالینگے۔ اور میرا بھائی ہارون اُس کی زبان
 چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اُس کو بھیج میرے ساتھ

رَدًّا يَصِدَّقُنِي لَئِنْ أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمُونِ ۚ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ۚ
 مدد کو کہ میری تصدیق کیسے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دینگے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانیوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔
 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرٰءِيلَ آلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۚ ذُرِّيَّتِي مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِمْ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرٰءِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرْنَا وَكَانُوا بِآيٰتِنَا يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ (سجده)
 اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز تم جو اولاد ہوا ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ بیشک وہ تھا بندہ حق ماننے والا۔ اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو مت رہ دھوکے میں اُس کے ملنے سے اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے اور کیے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے اور ہر ہماری باتوں پر یقین کرتے تیرا رب جو ہر وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔

ان آیات میں ”عصاِ موسیٰ کے معجزہ یا آیۃ اللہ ہونے کو“ مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا ہے، سورہ طہ میں حَیۃٌ تَسْعٰی“ فرمایا، اور سورہ نمل اور قصص میں ”جَانٌ“ کہا گیا، اور شعراء میں ”قُبَّانٌ مُّبِیْنٌ“ ظاہر کیا۔ پس مفسرین فرماتے ہیں کہ ”عصاِ موسیٰ“ کی اگرچہ یہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف

ہیں لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہیں۔ بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف کو ادا کیا گیا ہے یعنی جنس کے اعتبار سے وہ ”حیثہ“ (سانپ) تھا، اور تیز روی کے اعتبار سے ”جان“ (تیز رو سانپ) تھا اور جسامت کے پیش نظر وہ ”ثعبان“ (اژدھا) تھا۔

اور سورہ قصص میں موسیٰ (علیہ السلام) کے دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے

واضمح ایاک جنأحک من الھب اور اپنی جانب اپنے بازو ملائے خوف کی حالت میں

اس آیت میں کس قسم کے خوف کا ذکر ہے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”بازو بلا ڈر سے یعنی سانپ کا ڈر جاتا رہے“

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف سے فرعون کے دربار کا خوف مراد تھا یعنی اگر فرعون

کے سامنے کسی وقت خوف محسوس ہونے لگے تو اے موسیٰ! تو اپنے بازو کو بدن کے ساتھ ملا لینا فوراً ڈر جاتا رہیگا۔ اور دل میں سکون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائیگی، یہ دو نشانیوں کے علاوہ تیسری نشانی نہیں تھی بلکہ خوف اور ڈر دور کرنے کا ایک فطری علاج بتلایا گیا تھا جو ایسے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اب جبکہ خدا نے تعالیٰ کا فرمودہ تھا تو اس کے راست آنے میں موسیٰ کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔

ہمارے نزدیک آیت کا سیاق حضرت شاہ عبدالقادر کی تائید کرتا ہے اور تجارت کی توجیہ ایک دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔

فرعون کے دربار بہر حال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما السلام) کے درمیان جب ملاقات اور میں دعوت حق گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدا نے تعالیٰ کے اقتضائے حکم کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہیے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والد نے غایتِ شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحبِ تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی، وہاں نہ جاؤ، وہاں جانابے سود ہوگا، مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم مالا نہیں جاسکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہونگے۔

غرض دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے فرمایا۔

”فرعون! ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، ہم تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں ایک یہ کہ خدا پر یقین لا، اور کسی کو اس کا سا جی اور سیم نہ بنا۔ دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ تصنع نہیں ہے، اور نہ ہم کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائیں، ہماری صداقت کے لیے جس طرح ہماری تعلیم خود شاہد ہے اسی طرح خدائے تعالیٰ نے ہم کو اپنی دوزبردست نشانیاں (معجزات) بھی عطا فرمائی ہیں۔ لہذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو رہنمائی دے کر میرے ساتھ کر دے تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی اس سرزمین میں لجاؤں جہاں بجز ذاتِ واحد کے یہ اور کسی کی پرستش نہ کریں کہ یہی راہِ حق ہے اور ان کے باپ دادوں کا ابدی شعار۔

وقال موسیٰ یا فرعون اِنِّیْ رَسُوْلٌ اور موسیٰ نے کہلے فرعون! میں جہانوں کے پروردگار

قَمِیْنُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ حَقِیْقٌ عَلٰی اَنْوَ کا بھیجا ہوا ایٹھی ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں

لَا اَقُوْلُ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُکُمْ کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کونوں بلاشبہ

بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّكَ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي

اسرائیل (اعراف) نشان لایا ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے

فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ”موسیٰ! آج تو یغیر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا“ حضرت موسیٰ نے فرمایا ”فرعون! یہ صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور میں اس خوف سے چسلا گیا تھا، لیکن یہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اُس نے ان تمام بیکسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھر میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔

فرعون: کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟“

فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اَنَا رَسُول

رب العلمین۔ ان ارسل معنا ”ہم بلاشبہ جانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور راہنما ہیں، یہ پیغام

بنی اسرائیل۔ قَالَ الْمَرْبُك لے کر آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔“

فِينَا وَلِيدًا وَلَبِئْسَ فِينَا مَن

عمراء سنین و فعلت فعلتاك اور تو ہمارے یہاں ایک مدت نہیں رہا، اور تو نے جو کچھ اُس

الَّتِي فَعَلْتَ و انت من الكفرين زمانہ میں کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے

قَالَ فَعَلْتُهَا اذْ اَنَا صَالِحًا لَیْرُ موسیٰ نے کہا ”میں نے وہ کام (مصری کا قتل) ضرور کیا اور میں اُس

فَفَرَّتْ مِنْكُمْ لَمَّا أَخَفْتُمْ فِيهِمْ
فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ . وَتِلْكَ نِعْمَةٌ
مِنَّمْهَا عَلَيَّ أَنْ عَمِدْتُ بِنِي
اسرائیل ہ (شعراء) احسان کہ کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے۔

سورہ شعراء کی اس آیت ”وَتِلْكَ نِعْمَةٌ“ کا ترجمہ عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق کیا گیا ہے۔
لیکن اس کے برعکس عبدالوہاب بخاری اس آیت کے یہی کہتے ہیں ”اور تیرا انجام ہوگا اور توجہ پر احسان
کرے گا کہ تو بنی اسرائیل کو عزت بخشے یعنی اُن کو میرے ساتھ بھیجے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت میں آزاد
ہو جائیں“

اور اس معنی کے جواز میں فرماتے ہیں کہ ”عبدت“ بمعنی ”کومت“ لغت عرب و ثبات
ہے۔ چنانچہ لسان العرب ص ۲۶۳ جلد ۴ میں ”المعبد، المكرم“ اور یہاں یہ معنی لینے اس لیے ضروری
ہیں کہ قرآن عزیز میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یلقین کر دی تھی کہ فرعون کے سمجھانے
میں نرمی اور لطف و مہربانی کو پیش نظر رکھنا غصہ یا سخت کلامی کا اظہار نہ کرنا۔ لہذا حضرت موسیٰ
سے یہ بعید ہے کہ وہ اس ہدایت الہی کے خلاف طعن و تشنیع یا معارضین و مجازات سے کام لیں جو
رفق و لطف کے قطعی خلاف ہے۔ اور جو معنی عام مفسرین نے لیے ہیں اُن میں طعن و معارضین کا پہلو
نکلتا ہے۔

مگر بخاری نے اس موقع پر جو کچھ کہا ہے وہ خود تکلفِ بارد اور رکیک تاویل کی حیثیت سے زیادہ
نہیں ہے، اس لیے کہ عام مفسرین کے معنی کے مطابق یہاں نہ طعن و تشنیع ہے اور نہ معارضین و مجازات
بلکہ روشن دلیل اور واضح حجت کے ذریعہ فرعون کو اس کی کج روی اور تمردانہ سرکشی پر توبہ دلانا ہے جو

ایک پیغمبر اور خدا کے سچے رسول کا فرض منصبی ہے۔

فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ کے پیغمبر خدا ہونے کا استخفاف کیا اور مذاق و تحقیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی شخصیت سے محبت شروع کر دی، اپنے گھرانے کے احسان جٹا اور مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلانے پر غور کرنے کی سعی کی، مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدا کے برحق سے ہر قسم کا اطمینان حاصل کر چکے تھے، اس لیے ان پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوا اور نہ ان کو غصہ آیا۔ بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرانے کی تربیت کا اعتراف بھی کیا اور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا مگر ساتھ ہی ایک ایسا منکبت برہان اور خاموش کن دلیل بھی پیش کر دی کہ فرعون واقعی لاجواب ہو گیا اور اُس نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فوراً بدل دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ”رب العالمین“ کے متعلق بات چیت شروع کر دی، اور وہ دلیل و محبت یہی تھی کہ موسیٰ نے کہا: ”تو نے یہ جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے لیکن کیا یہ باتیں اس کے لیے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تو غلام بنائے رہے یہ تو صریح ظلم ہے۔“

لہذا مفسرین کی تفسیر اور ترجمہ ہی صحیح ہے اور بخار کے ترجمہ کو تسلیم کر لینے کے بعد کلام کی تمام لطافت اور خوبی فنا ہو جاتی ہے اور ساق سابق کے ساتھ بھی بے تکلف اُس کا جوڑ نہیں لگتا۔

برہوت الہی پر حضرت فرعون نے دورانِ گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو طعن کیا تھا کہ تو نے ہمارے موسیٰ و فرعون کا ذکر یہاں تربیت پائی ہے اور میں تیرا مربی ہوں تو اس کے معنی صرف اسی قدر نہیں

تھے بلکہ اُس کی تہ میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جس کی شکست و ریخت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے یعنی سلطنتِ مصر کا بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ”راع“ (سورج) دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا اور اس لیے فرعون کے لقب سے ملقب تھا، مصریوں کے عقیدہ میں تربیت کائنات کا معاملہ ”راع“ دیوتا کے سپرد تھا اور دنیا میں اُس کا صحیح منظر شاہِ مصر ”فرعون“ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے جب خدا کے واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کیا اور فرمایا ”انی رسول
 من رب العلمین“ تو اول اُس نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اُس کا بوجھ پڑے، اور جب اس طرح اصل مسئلہ کو حل ہونے
 نہ دیکھا تو اب مسئلہ کو زیادہ غریباں کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ مناظرہ پر آمادہ ہو گیا۔ کہنے لگا
 ”موسیٰ! یہ تو نئی بات کیا مانتا ہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی ”رب“ ہے کہ جس کو ”رب العلمین“
 کہتا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اُس کی حقیقت بیان کر حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا ”اگر تم میں یقین اور ایمان صحیح
 کی گنجائش ہے تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ میں جس سچی کو ”رب العلمین“ کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے جس
 کے قبضہ قدرت میں آسمان، زمین، اور ان دونوں کے درمیان کی کل مخلوقات کی ربوبیت ہے
 فرعون! کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمانوں، زمینوں، اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو تو نے
 پیدا کیا ہے؟ ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے یہ قدرت میں ہے؟ اگر نہیں اور بلاشبہ نہیں! تو پھر ”رب
 العلمین“ کی ربوبیت عام سے انکار کیوں؟“ فرعون نے یہ سنا تو درباریوں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب
 و حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ”الا تسمعون“ کیا تم سنتے ہو؟ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہوں۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اُس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی
 کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ”رب العلمین وہ ہستی ہے جس کی نسبت

(حاشیہ صفحہ ۴۰۳) اے مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص خاص تیلوں اور علاقوں کے
 تھے جیسے نیفات، فتار اور مات اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ منظر تھے جیسے اوزیرس عالم آخرت کا خدا، میلدورت
 آسمان کا خدا، کیمنو جسم بنانے والا، ایزیز روح بخشنے والی دیوی، طوطا عمری مقدار مقرر کرنے والا، ہوراس درود غم دور کرنے
 والا، حاتو (رگائے) رزق بخشنے والی دیوی اور ان سب سے بلند تر اُس راع تھا یعنی سورج دیوتا۔

نیز مصریوں میں الہیت آمینرشاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا اور تاجدارانِ مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار
 کر لی تھی ان کا لقب ”فارع“ اس لیے ہوا کہ وہ اس یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۴۱۲)

کے اثر سے تیری اور تیرے باپ دادا کا وجود بھی خالی نہیں ہے یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباؤ اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نوازا، فرعون نے جب اس مسکت اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا ”مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے“ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا اس لیے بہتر ہے کہ اور زیادہ دشمنیں پیدا کر بیان میں خدا کی ربوبیت کو واضح کیا جائے تو فرمایا ”یہ جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان ساری کائنات نظر آتی ہے اس کی ربوبیت جس کے بقدرت میں ہے اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں، تم اگر ذرا بھی عقل و سمجھ سے کام لو تو بآسانی اس حقیقت کو پا سکتے ہو“ غرض حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری اور رفیق و لطف کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے اور فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہترین دلائل اور مسکت جوابات دیتے رہے

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَكَلْتُمُوهُمْ. قَالَ رَبُّكُمْ وَدَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

بولافرعون کیاسمعیہیں پروردگار عالم کے کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور کچھ ان کے بیچ میں ہے اگر تم یقین کر دو۔ بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں مانتے ہو؟ کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باؤلا ہے۔ کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور کچھ ان کے بیچ میں موجود

اِنْ كُنْتُمْ تَعْتَلُونَ ۝ (شعرا) اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے ”رب العالمین“ ہی وہ ذات ہے جو قابلِ پستش ہے اور کسی انسان کا دعویٰ ”ربوبیت“ کھلا ہوا شرک ہے تو اس سے باز آ کیونکہ اُس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں۔ ہم پر یہ وحی نازل کی ہے کہ جو شخص اس قول حق کی خلاف ورزی اور تکذیب کیے گا اور اُس سے منہ موڑے گا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔

فرعون نے پھر وہی پہلا جواب دیا ”اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایسی لاجواب بات کہی کہ فرعون حیران رہ گیا اور پلو بدل کر بات کا رخ دوسری جانب پھرنے کی اس طرح سعی کرنے لگا جس طرح باطل کو شمنائیں کا قاعدہ ہے کہ جب صحیح جواب نہ بن پڑے، اور حقیقت حال صاف سامنے آجائے تو پھر اُس کو بدلنے کے لیے کجروی کے ساتھ بات کا رخ دوسری جانب پھرنے لگتے ہیں۔ بہر حال حضرت موسیٰ نے فرمایا ”ہمارا پروردگار تو وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اُس کا وجود بخشتا اور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں (حواس عقل وغیرہ) دے کر اُس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی، جس نے ہر شے کو نعمت جسم و وجود عطا کی اور پھر سب کو منزلِ کمال کی طرف چلنے کی راہ دکھائی“ تب فرعون نے لاجواب ہو کر بات کا رخ یوں بدلا کہ کہو لگا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ تو پھر پہلے زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہوا، مطلب یہ تھا کہ اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو پھر ہم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے عقیدہ کی تائید میں نہ تھا کیا وہ سب عذاب میں گرفتار ہیں اور سب جھوٹے تھے حضرت موسیٰ فرعون کی کج بحثی کو سمجھ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اصل مقصد کو الجھانا چاہتا ہے اس لیے فوراً جواب دیا ”علہا عند ربی“

فی کتبہ لا یضلل ربی ولا ینسی" اُن پر کیا گزری اور اُن کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ رہا اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ہے اور نہ تجھ پر اُن کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے ہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ میرا پروردگار بھول چوک اور خطا سے پاک ہے جس نے جو کچھ کیا ہے اُس کے معاملہ میں کوئی بھول یا ظلم نہ ہوگا" اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر گفتگو کو اصل مسئلہ کی طرف پھیر دیا اور "رَبِّ الْغَالِبِ" کے اوصاف کا ذکر کر کے مسئلہ کی حقیقت کو اچھی طرح واضح اور مستحکم بنایا۔

اِنَّا قَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ اَنَّ الْعَذَابَ
عَلٰی مَنْ کَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝
قَالَ مِمَّنْ رَّبُّکُمْ اَیُّ مَوْسٰی قَالَ
رَبِّنا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ
حُلُقًا ثُمَّ هَدٰی ۝ قَالَ فَمٰ اَبٰلَ
الْقُرٰنِ الْاَوَّلٰی ۝ قَالَ عَلٰیہَا
عِنْدَ رَبِّیْ فِی کِتٰبٍ لَا یُضِلُّ
رَبِّیْ وَلَا یَنْسِی الَّذِیْ جَعَلَ
لَکُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَسَلٰکَ
لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا ۝ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَآءً فَاکْخَرْنَا بِہِ اَنْزَاجًا ۝
تَبٰتِ شَیْءٌ ۝ کُلُوْا وَارْعَوْا اَنْفُسَکُمْ
اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی
الْاَبْصٰرِ ۝ مِّنْہَا خَلَقْنَا کُمْ وَفِیْہَا

جو کوئی بھلائے اور سرتابی کرے، تو ہم پر وحی اتر چکی اُس کے لیے
عذاب کا پیام ہے۔ (چنانچہ وہ گئے، اور) فرعون نے پوچھا "اگر
ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ؟" موسیٰ نے
کہا "ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُس کی خلقت بخشی پھر
اُس پر (زندگی و عمل کی) راہ کھول دی" فرعون نے کہا، پھر اُن کا
کیا حال ہونا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا
اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے میرا پروردگار
ایسا نہیں کہ کھویا جائے۔ یا بھول میں چڑ جائے۔ وہ پروردگار
جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، نقل و حرکت کے
لیے اُس میں راہیں نکال دیں، آسمان سے پانی برسایا، اُس کی
آپاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے۔ خود بھی کھاؤ
اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی
نشانیوں ہیں؟ اُس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں
لوٹتا ہے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائے

نُعِيدُكُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۝ اَنْزَلْنَاهُ اَنْزِلًا غَدِيًّا ۝

ہندوستان کے ایک مشہور معاصر عالم نے سورہ طہ کی آیت "اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ" میں "ہدایت" کے معنی رہنمائی جو اس عقل تسلیم کرتے ہوئے مفسرین کو بے محل موردِ طعن بنایا ہے کہ انہوں نے قرآن عزیز کی آیت زیر بحث کی روح کو نہ پاتے ہوئے غلطی سے یہاں بھی "ہدیٰ" کے معنی ہدایت دین و مذہب کے لیے ہیں، اور گویا صرف انہوں نے ہی سب سے پہلی مرتبہ اس روح کو پہچانا اور اس حقیقت پر آگاہی حاصل کی ہے، حالانکہ چند مفسرین کے علاوہ قدیم اور جدید عام مفسرین اور محققین نے بھی اس مقام پر "ہدیٰ" کے وہی معنی بیان کیے ہیں جن کو اچھوتا اور طبخراؤ بتایا گیا ہے۔
 علماء تفسیر کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ان مکالمات میں حضرت ہارونؑ دونوں کے درمیان ترجمان ہونے اور حضرت موسیٰ کے دلائل براہین کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔
 بہر حال مختلف مجالس میں مکالمات کا یہ سلسلہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جاری رہا۔ فرعون حضرت موسیٰ و حضرت ہارونؑ (علیہما السلام) کے روشن اور پُر از صداقت دلائل سن سن کر اگرچہ پیچ و تاب کھاتا مگر جواب ہو جانے کی وجہ سے کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دستگیری حاصل کرے، وہ خوب جانتا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ دلائل موسیٰ کی صداقت کے سامنے تاریک و غلبہ کی طرح مارتا رہو جاتی ہو اور درباری بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے اس لیے فرعون کے لیے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی۔ اور جس قلمرو میں اس کے رعب شاہی اور دبدبہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت والوہیت کا جاہ و جلال بھی مانا جاتا ہو ان موسیٰ اور ہارونؑ کی یہ جرأت حق اندہی اندر اس کو سخت خائف اور پریشان کر رہی تھی۔ اس لیے فرعون نے اب اس سلسلہ بحث کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے جن میں اپنی طاقت و قربانیت کا زور، مہرے قوم کو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے

خلاف مشتعل کرنا، اور رب العالین سے جنگ کا اعلان کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دینا، شامل تھی۔
اُس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

وقال فرعون یا ایہا الملأء ما علمتُ اور فرعون نے کہا اے جماعت میں تمہارے لیے
لکم من الیغیری۔ (تقصص) اپنے اسوائے کوئی دوسرا خدا نہیں جانتا۔
اور پھر (اپنے مشیر یا وزیر) ہامان کو حکم دیا۔

فاو قد لی یا ہامان علی الطین اے ہامان! اینٹیں پکا اور ایک بہت بلند عمارت
فاجعل لی صرحاً لعلی اطلع الی بنا شاید اُس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں
الہ موسیٰ وانی لا ظنہ من الکاذبین۔ اور میں تو بلاشبہ اُس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔

وقال فرعون یا ہامان ابن لی فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بلند عمارت
صرحاً لعلی ابلغ الاسباب تیار کرنا کہ میں آسمانوں کی بندیوں اور کوزدراغ تک دسترس
السموت فاطلع الی الہ موسیٰ حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم
وانی لا ظنہ کاذباً وکن لک زین کر سکوں، اور میں تو اُس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح
لفرعون سوء عملہ وصدعن فرعون کے لیے اُس کی بد عملی کو خوبصورت کر دیا گیا۔
السبیلہ وما یکد فرعون الا اور وہ راہ حق کو (بد عملی پر اصرار کی وجہ سے) روک دیا گیا
فی تباب۔ (غافر) اور فرعون کے مکر کا آخری انجام ہلاکت ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) موضح القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت ”ما علمت“

لکم من الیغیری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دہری (ناسک) تھا، اور کتب تفسیر تاریخ میں جو
مصر قدیم کے تاریخی حوالجات نقل کیے گئے ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کے
پرستار تھے اور ان کا سب سے بڑا دیوتا ”آسن راع“ (سولج دیوتا) تھا اور وہ خدا کے واحد کے کسی

معنی میں بھی قائل نہ تھے، بلکہ تمام کائنات کی تخلیق اور اُن کے ہر قسم کے معاملات و حادثات کا تعلق کو اک و سیارات اور اُن دیوتاؤں سے ہی متعلق سمجھتے تھے، غالباً فرعون اور اُس کی قوم کا عقیدہ ہندوستان کے جین مت کے قریب قریب تھا کیونکہ جینی بھی خدا کے منکر مگر دیوتاؤں کے پرستار ہیں۔

ہامان؟ ہامان کے متعلق قرآن عزیز نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ کسی شخصیت کا نام ہے یا عہد اور منصب کا، اور اُس کا منصب و عہدہ فرعون کے دربار میں کیا تھا۔ اور نہ اُس نے اس پر روشنی ڈالی کہ ہامان نے عمارت تیار کر لی یا نہیں اور فرعون نے پھر اُس پر چڑھ کر کیا کیا؟ کیونکہ یہ اس مقصد کے لیے غیر ضروری تھا۔ تو اس نے بھی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیا بلکہ اُس نے فرعون کے عمارت بنانے کے حکم کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ البتہ مفسرین نے یہ قصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب ہامان نے ایک بہت اونچا منارہ تیار کر کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اُس پر چڑھا اور تیرکمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر بھینکا، قدرتِ الہی کے فیصلہ کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ہوا، فرعون نے یہ دیکھ کر غور و شبی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لو اب میں نے موسیٰ کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ واللہ اعلم۔

فرعون نے درباریوں، عام قبطیوں اور ہامان پر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اگرچہ مسطورہ بالا طریقہ اختیار کیا مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکا ہے اور بس، اس سے دلوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، اور بہت ممکن ہے کہ بہت سے مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں تاہم درباریوں اور خواص عوام میں ایک بھی ایسا ”رجلِ رشید“ نہ تھا جو جرات اور حق گوئی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر دیتا، اور رشد و ہدایت کی قبولیت کا دروازہ وا کرے۔

فرعون کے دربار میں ”آیات اللہ“ کا مظاہرہ | غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اُس کو حق و باطل کی اس

کشکش میں اپنے لیے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اُس نے معاملہ کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قربانیت کا اثر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی ڈالے، اور اس طرح اُن کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے اُن کو باز رکھے۔ چنانچہ کہنے لگا۔ ”موسیٰ! اگر تو نے میرے سولے اوکسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا“ حضرت موسیٰ نے فرمایا ”اگرچہ میں تیرے پاس خدا کے واحد کی جانب سے واضح نشان لے کر آیا ہوں تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کروں؟“ فرعون نے کہا ”تو اگر اس بارہ میں واقعی سچا ہے تو کوئی ”نشان“ دکھا۔“

قال لئن اتخذت الهاء يري فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سولے کسی کو معبود بنایا

لاجعلنك من المسجونين . قال تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا، موسیٰ نے کہا اگرچہ میں

اولوجئتلك بشيء مبين . قال تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں تب بھی؟ فرعون نے

فأتى بدان كنت من الصادقين . (شعر) کہا اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔

قال ان كنت جئت بآية فات فرعون نے کہا اگر تو اپنے خدا کے پاس سے کوئی نشانی لایا ہے

بهان كنت من الصادقين . (عزات) اس بارہ میں سچا ہے تو لا وہ نشان دکھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام گے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو

زمین پر ڈالا، اُسی وقت اُس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی نظر کا دھوکا نہ تھا، اور

پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح

چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔

فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے پادشا

کی شکست کو دیکھا تو بیلاٹھے، اور کہنے لگے۔ ”بلاشبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ اس نے

یہ سب ڈھونگ اس لیے رہا ہے کہ تم پر غالب آکر تم کو تمہاری سرزمین (مصر) سے باہر نکال دے
لہذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے، آخر فرعون اور فرعونوں کے باہمی
مشورہ سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس درمیان میں تمام قلمرو
ماہر جادو گروں کو دار السلطنت میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ بلاشبہ شکست کھا جائیگا اور
اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا ”موسیٰ! ہم خوب
سمجھ گئے کہ تو اس جیلہ سے ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے لہذا اب تیرا علاج اس
کے سوائے کچھ نہیں ہو کہ بڑے بڑے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے، اب
تیرے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے دن کا معاہدہ ہو جانا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹلینگے اور
نہ تو وعدہ خلائی کرنا“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم
الزیمہ ”جشن کارون“ مناسب ہے اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہیو

فَالْقِي عَصَاهُ فَأَذَاهُ ثَعْبَانٌ پس موسیٰ نے اپنی لٹھی کو ڈالا پھر اچانک وہ اژدہا نخی

مبین . و نزعیدہ فأذاهُ بیضاء صاف اور ظاہر اور اس نے ہاتھ کو گریبان سے نکالا تو

لِلنَّاطِلِينَ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قُتْمٍ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا روشن تھا، فرعونوں کی ایک

فرعون ان هذا الساحر علیہم . یرید جماعت نے کہا بلاشبہ یہ ماہر جادو گر ہے، اس کا ارادہ ہو

ان یمخرجکم من ارضکم فماذا کہ تم کو تمہاری سرزمین (مصر) سے نکال دے پس تمہارا

تأمرؤن . قالوا ارجئوا خاہ و کیا مشورہ ہے، انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی

أرسل فی المدائن حاشیرین یا توك (ہارون کو مہلت دو اور شہروں میں ایک جماعت کو

بکل ساحر علیہم . (اعزان، شعرا) بھیج دو ماہر جادو گروں کو اکٹھا کر کے لائے۔

ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ ہارون پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَكَانَ اللَّهُ بِآيَاتِنَا
 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِينَ
 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
 قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝
 قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا
 جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
 السَّاحِرُ مِنْ قَوْلِ الْوَاحِدِ لَمَّا لَقِيتُنَا
 عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَتَكُونُ
 لَكُمْ الْكَذِبُ يَأْمُرِي الْأَرْضِ وَمَا
 نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ
 فِرْعَوْنُ أَتُوتَنِي بِالْحَقِّ سَمِعَ عَلِيمٌ
 (یونس)

اور اُس کے درباریوں کی طرف۔ وہ ہماری نشانیاں
 اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مگر فرعون اور اُس کے درباریوں
 نے گھمنڈ کیا۔ اُن کا گروہ مجرموں کا گروہ تھا! پھر جب
 ہماری جانب سے سچائی اُن میں نمودار ہو گئی تو کہنے لگے
 ”یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جادو ہے، صریح جادو“
 موسیٰ نے کہا ”تم سچائی کے حق میں جب وہ نمودار ہو گئی،
 ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر تو کمی
 کامیابی نہیں پاسکتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تم
 اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے
 باپ دادوں کو چلتے دیکھا ہے۔ اُس سے ہیں ہٹا دو اور
 ملک میں تم دونوں بھائیوں کے لیے سرداری ہو جائے؟
 ہم تو تمہیں ماتے والے نہیں۔

قَالَ لَجِئْتُكَ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا
 بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ . فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ
 لِإِسْحَاقَ عَلَيْهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَ
 لَآ أَنْتَ مَكَانًا سَوَىٰ . قَالَ
 مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّيبَةِ وَإِنْ تُخِنْتُمْ
 النَّاسَ ضَلَّحُوا . (طه)

اُس نے کہا اے موسیٰ! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے
 کہ اپنے جادو کے زور سے میں ہمارے ملک سے نکال
 باہر کرے؟ اچھا ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب بھولا دکھائیگو
 ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن (مقابلہ کا) مقرر کر دے
 نہ تو ہم اُس سے پھریں نہ تو۔ دونوں کی جگہ برابر ہوئی
 موسیٰ نے کہا ”جس کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا۔ دن
 چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔“

غرض حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ”یوم الزینۃ“ طے پا گیا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے اعیان و ارکان کے نام احکام جاری کر دیے کہ تمام قلمروں میں جو مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد از جلد دار الحکومت روانہ کر دو۔

نجا مصری کہتے ہیں کہ غالباً ”یوم الزینۃ“ سے مصریوں کی عید کا وہ دن مراد ہے جو فناء انیل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ ساحرین مصر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت کا زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم و فنون میں ”سحر“ کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت حاصل تھی اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا رسوخ حاصل تھا، اور جنگ و صلح، پیدائش و وفات کی زاپچراہی، اور اہم سرکاری معاملات میں بھی ان ہی کی جانب رجوع کیا جاتا تھا اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقعت دیا جاتا تھا حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دیا جاتا تھا۔ قدیم شاہی مقبروں میں می (خود شدہ نعشوں) کے ساتھ جو کا عدالت و دستاویزات برآمد ہوئی ہیں اور ان حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے اور اس کو اپنی مذہبی زندگی میں اثر انداز یقین کرتے تھے، اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے اور اس میں طرح طرح کی ایجادات و اختراعات کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بابل (عراق)، مصر، چین، اور ہندوستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔

”یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا، کہ موسیٰ جادو گر ہے۔ اور یہ آپے جادو کی مہارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت

پر قابض ہونا اور تم کو اس سے خارج کر دینا چاہتا ہے اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلمرو کے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے موسیٰ کو شکست دے دی جائے اور اس کی اس چال کو یاد ہو جانا دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے جس قدر نشانات (معجزات) فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے۔ لہذا اب جبکہ ساحروں اور جادو گروں سے مقابلہ کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہیگا تو ناچار ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکنا پڑیگا اور اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہیگا۔

نیز یہ سوچا کہ اگرچہ ”وحی الہی“ کے یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعہ آیات اللہ (معجزات) کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے یا شاید حسد اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم رکھا۔ پس اگر جن کے روز خواص و عوام کے مجمع میں ساحر اور جادو گر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کو بھی لب کشائی کا موقع نہ رہیگا اور برسر عام حق کا مظاہرہ منصب تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

سحر: لغت میں ”سحر“ کے معنی ام رُغْی اور پوشیدہ چیز کے ہیں، چنانچہ صبح کے اول وقت کو ”سحر“ اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی اور قدرے تاریکی ہے۔ اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے جن کے وجود پذیر ہونے کے اسباب نظر سے اوجھل ہوں اور بادی النظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں۔

اعلم ان لفظ السحر فی عرف الشرع واضح رہے کہ لفظ سحر شریعت کی اصطلاح میں

مختص بكل امر یختفی سبب و نتیجہ ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو

علی غیر حقیقۃً لہ وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔

”سحر“ کی حقیقت کچھ ہے یا وہ محض نظر کا دھوکا اور بے حقیقت شے ہے؟ اس کے متعلق جہور علماء اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور حضرت رساں اثرات رکھتا ہے حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اسی طرح مفسر اثرات دکھ دیے ہیں جس طرح زہر میں یا دوسری نقصان رساں ادویہ میں یہ نہیں ہے کہ ”سحر“ قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر ”العیاذ باللہ“ خود موثر بالذات ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو کفرِ خالص ہے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہؒ، ابو بکر جصاص صاحب احکام القرآن، ابو اسحق سفرائی شافعیؒ، علامہ ابن حزم طاہری اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ”سحر“ کی حقیقت شعبہ نظربندی، اور فریب خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بلاشبہ وہ ایک باطل اور بے حقیقت شے ہے، چنانچہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں۔

ومتی اطلق فهو اسم لکل امر اور جب ”سحر“ کو کسی قید کے بغیر استعمال کیا جائے
مسموہ باطل لا حقیقۃ لہ ولا تودہ ایک ایسے امر کا نام ہے جو محض دھوکا اور باطل
ثبات ہے۔ ہو کہ جس کی اس سے زیادہ نہ کوئی حقیقت ہو اور نہ اس کو
ثبات حاصل ہو۔

اور حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ کہتے ہیں۔

وقد ذکر الوذیر ابو المنظر محیی بن محمد اور وزیر ابو المنظر محیی بن محمد بن ہبیرہ نے اپنی کتاب
بن ہبیرہ فی کتابہ الاشراف فی مذہب الاشراف میں ایک باب
”الاشراف“ باباً فی السحر فقال اجمعوا سحر کے متعلق بھی رکھا ہے اس میں انہوں نے
علیٰ ان السحر لا حقیقۃ الا باحیفاء بیان کیا ہے کہ علاؤ کا اس پر اتفاق ہے کہ ”سحر“ کبھی بھی
فانذ قال لا حقیقۃ لہ عندہ حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے مگر امام ابو حنیفہؒ فرماتے

میں تبدیل ہو جائے یا گدھا مثلاً انسان ہو جائے پس ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر انقلابِ ماہیت کی تاثیر بھی ودیعت ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس میں یہ تاثیر قطعاً ودیعت نہیں اور سحر کے ذریعہ کسی بھی ماہیت کا انقلاب نہیں ہوتا بلکہ اس مرحلہ پر وہ محض نظر بندی اور قوتِ تخیل کی شعبہ بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اس سلسلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر لیکن محل نزاع یہ امر ہے کہ سحر سے ذات کا
انقلاب عین اولیٰ فمن قال انقلاب ہو جاتا ہے یا نہیں پس جس شخص نے
انه تخيل فقط منم ذلك ومن یہ کہا ہے کہ محض تخیل کا نام ہے وہ تو انقلاب
قال ان له حقيقة اختلفوا هل کے منکر ہیں اور جو سحر کو حقیقت مانتے ہیں وہ
له تاثير فقط بحيث يغير المزاج اس بارہ میں مختلف رائے ہیں کہ کیا سحر کی تاثیر
فيكون نوعاً من الامراض او اسی حد تک ہے کہ مزاج میں اس قسم کے تغیرات
ينتهي الى الاحالة بحيث يصير پیدا کرے جس طرح امراض میں ہوا کرتا ہے اور وہ
الجماد حيواناً مثلاً وعكسه فالذي بھی ایک مرض شمار ہو یا اس کی تاثیر اس سے زیادہ
عليه الجهم هو الاول وذهب ہے کہ ایک شے کی حقیقت کو بدل ڈالے مثلاً اجاد کو
طائفة قليلة الى الثاني الخ حیوان بنا دے یا اس کا عکس کرے پس جمہور
پہل بات کے قائل ہیں اور ایک چھوٹی سی جماعت

اور اس تمام امین و ان کے بعد ساحرین فرعون کے اس ساحرانہ مظاہرہ کے متعلق جو بحث کے دن حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے مقابلہ میں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر تصریح کرتے ہیں کہ تمام علماء

کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ محض تخیل و تمویہ کی حد تک تھا۔ اور ابو بکر جصاصؓ اور ابن حجرؒ دونوں تفصیل کرتے ہیں کہ ساحرین فرعون کی لاطھیاں اور چمڑے کی رسیاں سانپ نہیں بن گئی تھیں بلکہ ان کے اندر پارہ بھر دیا گیا تھا اور جس زمین میں یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اُس کو کھوکھلا کر کے اُس کے اندر آگ بھری گئی تھی، چنانچہ وقت معین پر نیچے کی گرمی سے پارہ میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ لاطھیاں اور رسیاں سانپ کی طرح دوڑتی نظر آنے لگیں۔

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں ”سحر“ پر بحث کرتے ہوئے لغوی معنی کے پیش نظر ان تمام اشیاء کو بھی اقسام سحر میں شمار کر لیا ہے جو عام نگاہوں میں تعجب خیز اور حیرت زا سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً سمرزیم، ہینا ٹرم، تعویذات، حیرت زان نقاشی اور سائنس کی حیرت زا ایجادات اور دنیا کے مختلف عجائبات حتیٰ کے مقرر کی جادو بیانی کو بھی اس عمومیت میں شامل کر لیا ہے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا ۖ لَا شَبَهَ بَعْضُ بَيَانٍ جَادٍ وَهُوَ تَائِيٌّ۔

پس یہ واضح رہے کہ ان اقسام کا اُس ”سحر“ سے کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں ہے جو مذہب اور اخلاق کی نگاہ میں مذموم، گمراہی یا کفر سمجھا جاتا ہے۔

لے فتح الباری جلد ۱ ص ۸۴ و احکام القرآن جلد ۱ ص ۵۰۔

یہ تفصیل ہے ان اقوال کی جو سحر کے متعلق علماء سلف و خلف میں دائر رہے ہیں۔ ہم نے فریقین کے دلائل اور ان سے متعلق معرکہ الآراء مباحث کو اس مقام پر قصداً ترک کر دیا ہے اس لیے کہ اس حیثیت سے اس مسئلہ کو چھیڑنا ایسی طوالت کا باعث ہے جو ہم کو کتاب کے مقصد سے دور لیجا تا ہے اور اختصار کے ساتھ بیان کرنا بجائے فائدہ کے نقصان دہ نظر آتا ہے۔

۳۰ بخاری جلد ۲ باب السحر۔

سحر اور مذہب | فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق تصریح کی ہے کہ جن اعمال سحر میں شیطین، ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعہ ان کی تسخیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے مرادف ہے اور اس کا عامل کافر ہے۔

اور جن اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے ان کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔

قرآن عزیز میں حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے واقعہ میں مذکور ہے۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ ۚ أَوَّلِيَّانَ لَئِنْ كَفَرْنَا مِنْكُمْ إِنَّمَا كُنَّا مَكْرُومِينَ ۚ
اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے
کفرہم اٰیعلمون الناس السحر (بقرہ) کفر کیا سکھاتے تھے وہ لوگوں کو سحر
اور حدیث میں ہے۔

اِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا مہلک باتوں
اجتنبوا الموبقات الشِّرْکَ بِاللّٰہِ وَالسَّحَرَ سے بچو یعنی شرک سے اور جادو سے۔

اور حافظ ابن حجرؒ "حدیث سحر" پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قَالَ النُّوْمِيّ عَمَلُ السَّحْرِ حَرَامٌ وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ ۚ نَوْمِيّ کہتے ہیں عمل سحر حرام ہے اور وہ بالاجماع کبائیں
بالاجماع وقد عدّہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سات مہلک
من السبع الموبقات ومنہما یکون کفرًا و چیزوں میں سے شمار کیا ہے اور سحر کی بعض صورتیں کفر
منہما یکون کفرًا بل معصیۃ کبیرۃ فان میں اور بعض کفر تو نہیں ہیں مگر سخت معصیت ہیں پس
کان فیہ قول او فعل یقتضی الکفر فہو کفر و اگر سحر کا کوئی منتر یا کوئی عمل کفر کا مقتضی ہے تو وہ کفر ہے
الا فلا واما تعلّمہ وتعلیمہ فحرام انہ ورنہ نہیں بہر حال سحر کا سیکھنا اور سکھانا قطعاً حرام ہے۔

معجزہ اور سحر | علماء اسلام میں یہ بحث ہمیشہ سے محرکہ آ رہی ہے کہ ”سحر“ اور ”معجزہ“ میں کیا فرق ہے؟
میں مستحق | ایک شخص یہ کیسے اندازہ لگائے کہ یہ نبی و پیغمبر کا معجزہ ہے یا ساحر اور جادوگر کا سحر اور جادو؟ اس

سلسلہ میں جو اہم علمی دلائل و براہین پیش کیے گئے ہیں اُس کے لیے علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی کتاب النبوات اور شیخ محمد سفارینی کی شرح سفارینی قابل مطالعہ ہے۔ البتہ اس مقام پر ایک سہل الوصول اور آسان دلیل پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نبی اور رسول کا اصل معجزہ اُس کی تعلیم ہوتی ہے جو وہ گم گشتگانِ راہ حق اور گم گشتی ہوئی قوموں کی ہدایت کے لیے ”نسخہ کیمیا“ اور دینی و دنیوی فلاح و کامرانی کے لیے ”بے نظیر قانون“ کی شکل میں پیش کرتا ہے (یعنی کتاب اللہ) لیکن جس طرح اربابِ علم و حکمت اُس کے لئے ہوئے علم و حکم اور ثباتی ہوئی رشد و ہدایت کی صداقت و کمال کو پرکھتے ہیں اسی طرح عام انسانی دنیا کی سرشت و نہاد اس پر قائم ہے کہ وہ سچائی اور صداقت کے لیے بھی بعض ایسی چیزوں کے خواہشمند ہوتے ہیں جو لانے والے کے روحانی کوششوں سے تعلق رکھتی ہوں اور جن کے مقابلہ سے تمام دنیوی طاقتیں عاجز ہو جاتی ہوں کیونکہ اُن کا مبلغ علم کسی صداقت کے لیے اسی کو معیار قرار دیتا ہے۔

اس لیے ”سنت اللہ“ یہ جاری رہی ہے کہ وہ انبیاء و رسل کو دین حق کی تعلیم و پیغام کے ساتھ ایک یا چند ”نشانات“ (معجزات) بھی عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ بغیر اسباب کے ایسا ”نشان“ دکھاتا ہے جس کا کوئی دنیوی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تو اُس کا نام ”معجزہ“ ہوتا ہے۔

اور اسی لیے یہ بھی ”سنت اللہ“ ہے کہ کسی نبی و رسول کو جو معجزہ یا نشان دیا جاتا ہے وہ اسی نوع میں سے ہوتا ہے جس میں اُس قوم کو جس کو کہ سب سے پہلے اس پیغمبر نے خطاب کیا ہے ”درجہ کمال“ حاصل ہو، اور وہ اس کے تمام دقائق سے بخوبی آگاہ ہو تاکہ اُس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ پیغمبر کا یہ ”نشان“ انسان اور بشری طاقت سے بالاتر قوت سے تعلق رکھتا ہے اور اگر تعصب اور مرہٹ دھرمی

حائل نہ ہو تو وہ بے ساختہ یہ اقرار کر لے کہ ”اِس سعادت بزورِ بازو نیست چنانچہ خدائے بخشنده“ اور اِس طرح ہر فرد بشر پر خدا کی رحمت تمام ہو جائے۔

پس معجزہ دراصل براہِ راست خدائے تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صداقت کے لیے عالم وجود میں آتا ہے اور وہ کسی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح سیکھا جاسکے اور نبی ہر وقت اُس کے کردکھانے پر قادر ہو تا وقتیکہ مخالفین صداقت کے سامنے بطور تحدی (چیلنج) اُس کو دکھانے کی ضرورت پیش نہ آجائے۔ سو جب وہ اہم وقت آتا ہے اور نبی خدائے ربوع کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُس کو کردکھانے کی قوت عطا ہو جاتی ہے بخلاف سحر اور جادو کے کہ وہ ایک ”فن“ ہے کہ جس کو اس کے اصول و قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فن داں ساحر ہر وقت کام میں لاسکتا ہے، اُس کے اسباب اگرچہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن اِس فن کے تمام واقف کار اُس سے واقف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ دوسرے علوم و فنون کی طرح مدقون و مرتب فن ہے جس کو مصریوں، چینیوں اور ہندوؤں نے بہت فروغ دیا اور صد کمال کو پہنچایا۔

یہ مسئلہ کی علمی حیثیت ہے کہ جس سے معجزہ اور سحر کی حدود قطعاً جُدا اور متمايز ہو جاتی ہیں۔

راہِ صاف اور مشاہدہ کا معاملہ تو ”معجزہ“ اور ”سحر“ میں یہ فرق ہے کہ ساحر کی عام زندگی خوف و دہشت، ایذا رسانی اور بد عملی سے وابستہ ہوتی ہے اور لوگ اِس نظر سے ساحر سے خوف کھاتے ہیں یا اُس کے سامنے مرعوب ہو جاتی۔ بخلاف نبی اور رسول کے کہ اُس کی تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی و عنکساری، اور تقویٰ و طہارت سے وابستہ ہوتی ہے اور اِس کا کیر کر طربے دلغ اور صاف دروِشن ہوتا ہے اور وہ معجزہ کو پیشہ نہیں بناتا بلکہ خاص خاص اہم مواقع پر صداقت اور حق کی حمایت میں اِس کا مظاہر کرتا ہے اور وہ ایسے وقت معجزہ دکھاتا ہے جبکہ دشمن بھی اُس

کی عصمت، صداقت اور کیرکڑکی پاکیزگی کے پہلے سے معترف ہوتے ہیں مگر اُس کی دعوت کو یا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یا محمود و انکار کے نقطہ نظر سے اور پھر اُس سے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں۔ نیز اگر سحر اور معجزہ کا مقابلہ اُن پڑے تو معجزہ غالب رہیگا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سحر بھی مغلوب عاجز اور اس کا عکس محال اور ناممکن ہے۔ چنانچہ ساحرین اور انبیاء و رسل کے مقابلہ کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔ اہل اصل حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو عصا اور ید بیضا کے نشانات (معجزات) اس لیے عطا کیے گئے کہ اُن کے زمانہ میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فرعون سحر شباب پرورد مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اُس کو اور ج کمال تک پہنچا دیا تھا۔

لہذا ”سنتہ اللہ“ کا تقاضا تھا کہ ایسے زمانہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کو ایسے نشانات (معجزات) عطا کیے جائیں جو اسی نوع سے متعلق ہوں تاکہ جب انکار پر اصرار حد سے بڑھ جائے اور معاندین و مخالفین اپنے حیر العقول سحر اور جادو کے ذریعہ اُن کے مقابلہ پر آجائیں تو یہ آیات اللہ ”مخالفوں کو یہ باور کرا دیں کہ موسیٰ کے پاس جو قوت و طاقت ہے وہ انسانی صنعتوں اور عجبہ کاریوں سے بلند اور بشری دسترس سے باہر ہے۔ اور اس طرح عوام و خواص کو اُن کی صداقت اور ان کے ”من اللہ“ ہونے کا یقین آجائے اور خواہ زبان اقرار کرے یا نہ کرے لیکن اُن کا عجز اور ان کی درماندگی علی رؤس الاشهاد اُن کے دلوں کے اقرار کی شہادت دینے لگے۔

حضرت موسیٰ اور بہر حال ”یوم حشر“ آپہنچا، میدان حشر میں تمام شاہانہ کروف کے ساتھ فرعون تخت نشین ساحروں کا مقابلہ ہے، درباری بھی حسب مراتب قرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ دیکھنے کو جمع ہیں، ایک جانب مصر کے مشہور جادو گروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑے ہیں، اور دوسری جانب خدا کے رسول، حق کے پیغامبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما السلام) کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور ہے اور اس یقین

پر کہ ساحرین مصران دونوں کو جلد ہی شکست دیدینگے ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اگر تم نے موسیٰ کو شکست دیدی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے، ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور اُس کے تصور سے بہت شادماں اور مسرور ہیں:-

وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا
اجرا ان كنا نحن الغالبون قال
نعم وانكم لمن المقربين. (اعراف)
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
فيل للناس هل انتم تهتمون
لعلنا ننبت السحرة ان كانوا هم الغلبون
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان
لنا اجرا ان كنا نحن الغلبون وقال
نعم وانكم اذ امنتم المقربين (شعراء)
اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آجائیں تو ہم سے یہ انعام و اکرام ہو؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور اور یہی نہیں بلکہ تم مقربین بارگاہِ و شاہی بنو گے پھر وعدہ کے دن جادوگر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم (اس میدان میں) جمع ہو گے، شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں سو جب جادوگر آگئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب ہیں؟ فرعون نے کہا ہاں اور تم اس صورت

جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قبس اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں حضرت موسیٰ نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے جمع کو مخاطب کر کے فرمایا ”تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان طرازی کی سزا میں عذاب دے کہ تم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا وہ نادم رہی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں رد و کد شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے، درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو فحشا طبع کر کے کہنے لگے یہ دونوں بھائی

بلاشبہ جادو کریں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں، تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر موسیٰ کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، آج جو بھی غالب آجائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔

قال لهم موسىٰ وينكم لا تفترؤا
موسیٰ نے کہا انہیں تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ،
على الله كن بائس حتمكم بعذاب
ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔
وقد خاب من افتري، فتأعروا
جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ ضرور ناکام ہو جائے
اصوم دينهم واستمر النجوى .
لوگ آپس میں رد و کد کرنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع
قالوا ان هذان لساحران يريدان
ہو گئیں، پھر (دربار) بوسے یہ دونوں بھائی ضرور جادوگر
ان يخرجاك من ارضك بسحرهما
ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے
ويذهبان بطريقكم المثلثي، فاجعوا
ملک سے نکال باہر کریں اور پھر تمہارے شرف اور تمہاری عظمت
كيدكم ثم اتوا صفاء وقد افلم اليوم
کے ناک ہو جائیں۔ پس اپنے سلسلے جمع کرو اور پراپنا
من استعلى . (ظہر)
کر ڈٹ جاؤ، جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوگا۔

اب جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ! اس نقشہ کو چھوڑ اور یہ بتا کہ
ابتداء تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ
کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتداء تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو، چنانچہ سارے
اپنی ریاں، بان، اور لالچیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدہ کی شکل میں دوڑتی نظر آنے
گیں، حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ
سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثیر اور رعب قبول حق
کے لیے سدا بہ نیک۔ تب خدائے تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعہ مطلع کیا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ

ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو، موسیٰ (علیہ السلام) نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اُس نے ساحروں کے تمام شعبہ دلوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکامیاب رہے۔

قَالُوا يَمُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تَلْقٰى وَاَمَّا اَنْ
نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى . قَالَ بَلِ
الْقَوٰى اِذَا حَبَّالَهُمْ وَعَصٰىهُمْ
يَخْتَلِ الْيَمِيْنُ سِحْرَهُمْ اَنهَا تَسْعٰى
فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِ خِيْفَةً مُّوسٰى
قَلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى
وَالْقَ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا
صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدًا سَاحِرًا
وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى هٗ
رُطَمَ

قَالُوا يَمُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تَلْقٰى وَاَمَّا
اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى . قَالَ الْقَوٰى
اِذَا حَبَّالَهُمْ وَاَعِيْنَ النَّاسُ
اَسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءَ الْبَسْمُ عَظِيْمٌ
وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُّوسٰى اِنَّ الْقَ
عَصَاكَ اِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُلُ

لَا يَمِيْنُ يَأْكُلُ

جادو گروں نے کہا: ”اے موسیٰ! تم پہلے اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہماری طرف سے پہل ہو“ موسیٰ نے کہا ”نہیں! تم ہی پہلے پھینکو“ چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں! موسیٰ نے دل میں ہراس محسوس کیا کہ اس منظر کو لوگ متاثر نہ ہو جائیں، ہم نے کہا ”اندیشہ نہ کرو تو ہی غالب رہیگا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہو فوراً پھینک دے“ جادو گروں کی تمام بناؤں ٹل جائیگی، انہوں نے جو کچھ کیا ہر شخص جادو گروں کا فریب ہو اور جادو گر کسی راہ سے آئے کبھی جادو گروں نے کہا: ”اے موسیٰ! تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں“ موسیٰ نے کہا ”تم ہی پہلے پھینکو، پھر جب جادو گروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے ماریں، اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنالائے، اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو جوں ہی

فوقہ الحق وبطل سا کا تو ایملوٹ اُس نے لاتی تھی تکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جوٹی نائش
فعلبو اھنا لک وانقلبوا صاعرین (اعراف) جادو گروں کی تھی سب اُس نے نکل کر نابود کر دی۔

فلما جاء السحرة قال لھو موسیٰ جب جادو گر آمو جو دہڑے تو موسیٰ نے کہا "تمہیں جو

القواما انتم ملقون۔ فلما القوا کچھ میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو" جب انہوں نے

قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان جادو کی رسیاں اور لالٹیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا

اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے اور یقیناً اللہ تمہیں

المفسدین و یحق اللہ الحق بکلمتہ ولو کر دیکھا، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدوں کا کام نہیں

کروہ المجرمون۔ (یونس) سنوارتا، وہ حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ثابت

کر دکھائیگا، اگرچہ مجرموں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے۔

جادو گروں نے "جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے" جب عصا موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ

حقیقت حال سمجھ گئے اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اُس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے

کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے، اور انہوں نے برسرِ مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ

کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور

پھر فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے کیونکہ

وہی "رب العالمین" ہے۔

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سِجِّينَ قَالُوا آمَنَّا پس سب جادو گر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون

برب ہارون و موسیٰ۔ (ظہر) اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے گئے۔

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سِجِّينَ قَالُوا آمَنَّا اور سب جادو گر سجدہ میں گر پڑے، کہنے لگے ہم تو جانوں کے

برب العالمین۔ رب موسیٰ و ہارون پروردگار پر ایمان لے گئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہی۔

(اعراف) (شعراء)

فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا، اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس نے کڑو فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اور ساحلوں سے کئے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے اور تم سب کے آپس میں سازش کر رکھی تھی، تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اچھا میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرأت نہ ہو، پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں لٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔

قال امنت لہ قبل ان اذن لکم انہ لکبیر کہ الذی علمکم السحر فلا قطعن ایدیکم واجکم من خلاف ولا صلبتکم فی جذوع النخل ولتعلمن اننا اشدد عذابا و البقیہ (طہ)

فرعون نے کہا ”تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو دکھایا ہے، اچھا دیکھ میں کیا کرتا ہوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹے سیدھے کٹواؤں گا، اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا پھر تمہیں پتہ چلیگا ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہو اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔“

قال فرعون امنت بہ قبل ان اذن لکم ان ہذا المکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلہا فسوف تعلمون (اعراف)

فرعون نے کہا ”مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے یثرب میں کر شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرو، اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائیگا۔“

مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے ”خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو“ وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب

نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک سے دردناک عذاب بھی بیچ ہو کر رہ گیا اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے دھڑک سلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب انہوں نے فرعون کی اس جاہلانہ دھمکیوں کو صحت تو کہنے لگے۔

قَالُوا لَنْ نَعْتُرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّكَ كَاشٍ بِلَاغٍ ۚ
 الْبَيْنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ ۖ هَٰذَا مِنْ مَّوَدِّكَ تَمْلِكُ مَا نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ ۚ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ اِنَّا اَمَّا بَرَبِنَا ۚ تَوْزِيْدًا ۚ سَآءَ مَا يَكُونُ لِمَنْ يَكْفُرْ ۚ
 لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا نَا وَمَا اَكْرَهْتَا ۚ كَافِرًا ۚ سَآءَ مَا يَكُونُ لِمَنْ يَكْفُرْ ۚ
 عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ وَبَقِيٌّ ۚ
 ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے

قَالُوا اضْمِرْنَا اِلٰی رَبِّنَا مَنْقَلِبُوْنَ ۚ
 اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا نَا ۚ
 ان کتا اول المؤمنین ۚ
 (شعراء) کیونکہ ہم پہلے سے ایمان میں آئے ہیں۔

غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست مل گئی
 پڑی اور وہ ہر سرعام ذلیل و رسوا ہوئے اور حضرت موسیٰ پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہارا ان
 ہی کے سر رہا۔

اس صورت حال کو دیکھ کر جادو گروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک شخص رجمت
مسلمان ہو گئی، مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی علم
قاہرہ ستم کشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے اس کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا تھا
حضرت موسیٰ نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف خدا پر ہونا
چاہیے، جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ خدا کے سامنے گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں
کرنے اور ظالموں کے عذاب و مصیبت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔

فَمَا أَمِنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذَرِيَّةَ مَنْ قَدْ
پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی
عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُمْ
ان یفتنہم و ان فرعون لعال
فی الارض و انہ لمن المکفرین
شک نہیں کہ ظلم و استبداد میں بالکل چھوٹ تھا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ اِنْ كُنْتُمْ
اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”لوگو! اگر تم فی الحقیقت اللہ پر
اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلِیْہِ تَوَكَّلُوا اِنْ
ایمان لائے ہو اور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہتے ہو تو چاہیے۔
کُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ ۝ فَقَالُوا اَعْلٰی
کہ صرف اسی پر بھروسہ کرو اور فرعون کی طاقت سے نہ ڈرو۔“
اللّٰہ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
پس انہوں نے کہا ”ہم صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اے
لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝ وَیَجْتَابُ بَرَحْمٰتُکَ
ہم سے پروردگار! ہم کو ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہم
مِنَ الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ۝
کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔

الحاصل فرعون حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گیا اور اگرچہ وہ
جادو گروں پر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا لیکن حضرت موسیٰ سے اس وقت کچھ کہنے کی
مطلق ہمت نہ پڑی، اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ احتجاج کیا کہ تو موسیٰ کو قتل کیوں

نہیں کر دیتا، کیا اُس کو اور اس کی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اذیت دے دیوتاؤں کو ٹھکراتے ہیں؛ تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو، میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دینگا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھونگا۔ اب ہی حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چاکری کے لیے زندہ رہنے دو۔

فقال الملاء من قوم فرعون ائذہ اند فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا کیا موسیٰ و قومه لیسفد فی الارض تو موسیٰ اور اُس کی قوم کو یوںی چھوڑ دینگا کہ وہ زمین (مصر) میں فساد و بزدلی والہتک قال سنقتل کرتے پھر میں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرائیں "فرعون نے ابناءہم و نستحیی نساءہم وانا کہا "ہم اُن کے لڑکوں کو قتل کر دینگے اور ان کی لڑکیوں کو فو قہم قاتلہم" (اعراف) (ہانڈیاں بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے اور ہم اُن پر ہر طرح غلبہ میں اور وہ ہلکے ہاتھوں میں بے بس ہیں۔

ولقد ارسلنا موسیٰ بائتنا و سلطان مبین ہ الی فرعون و اور بلاشبہ ہم نے فرعون، ہامان، اور قارون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر اور واضح نشان دے کر بھیجا۔ پس اُنہوں نے ہامان و قارون ففکوا ساخر کہا کہ یہ تو جا دو گ رہے جھوٹا، پھر جب وہ ہمارے پاس کذاب ہ فلما جاءہم بالحق سے اُن کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس من عندنا قالوا اقتلوا ابنائہ (موسیٰ) پر ایمان لے آئے ہیں اُن کے لڑکوں کو مار الذین امنوا معہ واستحبوا ڈالو اور اُن کی لڑکیوں کو باقی رہنے دو اور (انجام کار) نساءہم و ما کید الکفرین الافی کا سرور کا مکرو فریب باطل و ہر بار ہو کر رہا۔

ضلالہ (غافر)

گویا فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔

حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل تاریخ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اُس کی زبوں حالی اور پستی کے حدود ہمیں ختم نہیں ہو جاتے کہ وہ مفلس و بد حال ہوں اور کاہل و پریشاں بال، بلکہ اُن کے قوایِ عملی کی خرابی سے زیادہ اُن کے قوائے دماغی، بیکار، مضطرب، اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، اُن میں سے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، ناامیدی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اور ذلت و نکبت کو وہ صبرِ قناعت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصلح یا پیغمبر رسول اُس دماغی و عملی پستی سے نکلنے کے لیے ان کو پکارتا، اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے تو یہ اُن کے لیے سب سے مشکل اور ممکنِ العمل پیغامِ نظر آتا ہے اور کبھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست بکریاں ہونے لگتے، اور کبھی اپنے نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، اور اگر اس جدوجہد میں اُن کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار اور سنجیدگی سے بھی گزر کر اظہارِ مسرت کرنے لگتے ہیں اور اگر اس راہ میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آپڑتا ہے تو مصلح یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسا یا ہم تو اپنی حالت پر ہی شاکر و صابر تھے۔

یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ کی تبلیغِ حق سو لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ غرض حضرت موسیٰ کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی، بنی اسرائیل نے سُن کر جواب دیا کہ موسیٰ! ہم تو پہلے سے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ اُمید بندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دہی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے گھبراؤ نہیں تم ہی کا میاب ہو گے اور

تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑیگا۔ زمین کا مالک فرعون یا اُس کی قوم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین اور خالق مطلق خدا ہے۔ پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اُس کا مالک بنا دے۔ اور انجام کا یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔

قال موسى لقومہ استعینوا بالله
واصبروا ان الارض لله یورثها
من یشاء من عباده والعاقبة
للمتقین قالوا واذینا من قبل
ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا
قال عسی ربکم ان یهلك عدکم
و یتخلفکم فی الارض فینظر
کیف تعملون ۵ (اعراف)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو،
بلاشبہ زمین اللہ کی ملک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس
کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور انجام (کی کامیابی) متقیوں
کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا "تیرے آنے سے
پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے پیغام لانے کے بعد
بھی مصیبت ہی میں گرفتار ہیں" موسیٰ نے کہا "وہ وقت
قرب ہو کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دیگا اور تم
تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دیگا اور پھر دیکھو گا کہ تم کس طرح
کام کرتے ہو" (اعراف)

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا،
اور وہ بنی اسرائیل اور بنی مومنوں کو آزادی کے ساتھ مقرر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے۔ اس لیے
خدا کے فیصلہ تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور اُن کو قبلہ رخ کر کے خدا کے
واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے۔ اور ساتھ ہی خدا نے تعالیٰ کی
آگاہ میں دعا کی۔ بارالہ! فرعون اور فرعونوں کو تو نے جو دولت و سطوت عطا فرمائی ہے اُس پر
شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر غرور اور ظلم و تم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور تیری راہ حق
کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر اُن کے
آٹے آتے ہیں لہذا اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ چکھا، اور ان کی اس دولت و ثروت کو

تباہ و ہلاک کرے جس پر یہ نازاں ہیں۔ اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دلت کی بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔

واوحینا الیٰ موسیٰ واجنہ ان اور ہم نے موسیٰ اور اُس کے بھائی ہارون پر وحی کی کہ اپنی

تَبَوُّوا لِقَوْمَکُمْ بِمِصْرَ بَیِّنَاتٍ وَاجْعَلُوا قوم کے لیے سہریں مکان بناؤ اور ان کو قبلہ رخ تعمیر

بِیُوتَکُمْ قِبْلَةً وَاقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَ کرو اور ان میں نماز قائم کرو اور جو ایمان لائے ہیں انہیں

بَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَقَالَ مُوسٰی کامیابی کی بشارت دو۔ اور موسیٰ نے دعا مانگی "خدا یا! تو

رَبَّنَا اِنَّکَ اَتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَعَلَاہ نے فرعون اور اُس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں

زَیْنَةً وَاصْوَآءًا فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا زینت و اموالاً فی الحیوۃ الدنیٰ

رَبَّنَا لِیُضِلُّوْا عَنْ سَبِیْلِکَ رَبَّنَا میں، تو خدا یا! کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو

اَطْمَسْ عَلٰی اَمْوَآلِہُمْ وَاشْدَدْ عَلٰی بھٹکائیں، خدا یا! ان کی دولت زائل کرے اور ان کے

قُلُوْبُہُمْ فَلَا یُؤْمِنُوْا حَتّٰی یُرُوْا دلوں پر مہر لگا دے کہ اُس وقت تک یقین نہ کریں جب

العَذَابُ الْاَلِیْمُ ۝ قَالَ قَدْ اجِیْبَتْ تک عذاب دردناک اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا

دَعُوْا تَکْمَا فَاَسْتَقِیْمَا وَلَا تَتَّبِعٰن "میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی تو اب تم اپنی راہ میں حکم

سَبِیْلِ الذِّیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو میرا طریق کار

(یونس) نہیں جانتے۔

فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کے روحانی

غلبہ کا خیال اُس کو اندر ہی اندر گھلایے ڈالتا تھا، اور بنی اسرائیل کی اولادِ زینہ کے قتل کے حکم سے

بھی اُس کو سکونِ قلب نصیب نہ تھا، آخر اُس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا،

لہذا سرداروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا "اگر موسیٰ کو ہم نے یونہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے

کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا، اور تمام مصر میں فساد مچا دیگا، اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔

حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے متکبر و مغرور سے کیا ڈرتا ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا میرا پشت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی میں صرف اُسی کی پناہ چاہتا ہوں۔

وقال فرعون ذر منی اقل موسیٰ اور زعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو اور اس ولید ع ربہ انی اخاف ان یدل کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ دینکدوان یظہر فی الامرض تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا الفسادہ وقال موسیٰ انی عذت کرے، اور موسیٰ نے کہا "میں اپنے اور تمہارے رب برقی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن کی پناہ چاہتا ہوں ہر اُس متکبر سے جو حساب کے دن بیوم الحساب ہ (مومن) پر ایمان نہیں لاتا۔

فرعون اور اُس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اُس مجلس میں ایک مصری "مرد مومن" بھی تھا، جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا، اُس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان افراد کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کی جانب سے مدافعت کی کوشش شروع کی، اور اُن کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے، اور بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اُس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اُس کی اُن وعیدوں سے ڈرو جو وہ تم کو خدا کی جانب سے سنانا ہے۔

فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس

کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔

مردہوں نے آخری نصیحت کے طور پر پھر کہا ”اے میری قوم! مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا حال کہیں اُن پھیلی قوموں کا سا نہ ہو جائے جو قومِ نوح، عاد اور ثمود کے نام سے مشہور ہیں۔ یا اُن کے بعد جو قومیں آئیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو ان تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تم تو آج دنیا کی وجہات کے سوچ میں پڑے ہو اور میں تمہارے لیے اُس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکارینگے مگر اُس وقت تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سردارو! تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سر زمین میں جب یوسف (علیہ السلام) نے خدا کا پیغام سنا یا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک و تردید میں پڑے رہے اور اُن پر ایمان نہ لائے اور جب اُن کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب خدا اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اب یہی معاملہ تم موسیٰ کے ساتھ کر رہے ہو، خدا را سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ
يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ
يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْ يَأْتِيَكُمُ الْكُفْرُ
فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَأَنْ يَأْتِيَكُمُ الْكُفْرُ
يُصِيبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ
يَقَوْمٌ لَكُمْ أَعْمَالُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ

اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں جو
چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو
اس بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور لایا
ہائے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی اور اگر وہ
بھوٹا ہوگا تو اُس پر پڑے گا اُس کا جھوٹ اور اگر وہ سچا
ہوگا تو تم پر چڑھے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے۔
بیشک اللہ راہ نہیں دیتا اُس کو جو بے لحاظ بھونک
اے میری قوم! آج تمہارا راج ہے غالب ہو رہے ہو ملک

فِي الرِّمَاحِ مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ
 اَللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا مَقَالٌ فَرِحْنُوْنَ مَا اَرٰكُمْ
 اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اٰهَدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ
 السَّعَادَةِ وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ يَقُوْمُ
 اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ
 مِثْلَ دَاوُدَ اَوَّلِ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ
 وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اَللّٰهُ بِرَبِيْدٍ
 ظَلَمًا لِلْعِبَادِ وَيَقُوْمُ اِنِّيْ اَخَافُ
 عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ هَ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ
 مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاقِبَةٍ
 وَمَنْ يَصْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ه
 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا
 جَاءَكُمْ بِهِ طَحْتٰ اِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ
 لَنْ يَّعِيَتْ اَللّٰهُ مِنْ بَعْدِ رُسُوْلِهِ
 كَذٰلِكَ يُفْضِلُ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِئٌ
 مُّثَرِّئٌ اَلَّذِيْنَ يَجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ
 اللّٰهِ يَغْيِرُ سُلْطٰنِ اَنْهٰمْ كِبَرُ مَقَاعِدِهٖ
 اللّٰهُ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ

میں۔ پھر کون مدد کر گیا ہماری اللہ کی آفت سے اگر
 آگئی ہم پر۔ بولا فرعون میں تو وہی بات سمجھتا ہوں
 تم کو جو سوچھی بھوکو اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں
 بھلائی ہے۔ اور کہا اس ایماندار نے اے میری قوم
 میں ڈرتا ہوں کہ اے تم پر دن اگلے فرقوں کا سا۔
 جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد و ثمود کا اور
 جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے۔ اور اللہ بے انصافی نہیں
 چاہتا بندوں پر۔ اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ
 تم پر اے دن جج نیچر کا۔ جس دن بھاگو گے پیٹھ
 پھیر کر۔ کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس
 کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سمجھانے والا
 اور تم اسے پاس آچکا ہے یوسف اس سے پہلے
 کھلی باتیں لے کر پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان
 چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا یہاں تک کہ
 جب مر گیا لگے کہ نہ ہو گا۔ بھیجا اللہ اس کے بعد کوئی
 رسول اسی طرح بھٹکانا ہوا اللہ اس کو جو ہو میاں
 شک کر نیوالا۔ وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں
 بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو بڑی بیزاری ہو اس
 جھگڑنے سے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں

یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّسْتَكْبِرٍ جَبَّارٍ

اسی طرح مہر لگا دیتا ہر دل پر غرور والے سرکش کے

(مومن)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَأْتِيهِمُ الْيَقِينُ أَهْلًا

اور کہا اُس ایمان دار نے اے قوم راہ چلو میری پہنچاؤ

سَبِيلَ الرَّشَادِ يَأْتِيهِمُ الْيَقِينُ أَهْلًا

تم کو نیکی کی راہ پر اے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ

کی سو کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے اور وہ گھر جو بچھلا ہے وہی

هِيَ دَارُ الْفِرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا

ہے جم کر رہنے کا گھر جس نے کی ہے بُرائی تو وہی بلا

يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا

پائیگا اُس کی برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد

مَنْ أَذْكُرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ جائیگا

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

بہشت میں روزی پائیگے وہاں بے شمار اور

حِسَابٍ وَيَأْتِيهِمُ الْيَقِينُ أَهْلًا

اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف

تَدْعُونِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونِي إِلَى النَّارِ

اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف تم جاتے ہو مجھ کو کہ

وَأَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اُس کا اُس

وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَيْرِزِ الْغَفَّارِ

کو جس کی مجھ کو خیر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اُس

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ

زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی

لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ

طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اُس کا بلاؤ اکیس نہیں دنیا میں

وَأَن مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ

اور نہ آخرت میں۔ اور یہ کہ تم کو پھر جانا ہر اللہ کے پاس

هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسْتَدِكرُون مَا

اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دونوں کے لوگ۔ سو آگے

أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

یاد کرو کہ جو میں کہتا ہوں تم کو اور میں سونپتا ہوں اپنا

إِنَّ اللَّهَ بِصِيرُ بِالْعِبَادِ (مومن)

معاذ اللہ کہ بیشک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے

جب فرعون اور اُس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنیں تو اُن کا رُخ موسیٰ (علیہ السلام) سے ہٹ کر اُس کی طرف ہو گیا اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس ہی کی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادہ میں اُن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔

نَوَاقِلُ اللَّهِ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُ الْوَاحِقِ سَوَاءٌ تَعَالَى لَمْ يَأْسِ كَوْنُ الْتَبِيرِ وَالْشَّرِّ
بِأَلِ فِرْعَوْنَ سَوَاءٌ الْعَذَابُ الْنَارِ بَجَالِيَا أَوْ فِرْعَوْنَ كَلَوْكَو كَبُرَّ عَذَابُ لَمْ يَأْسِ
يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُلًّا وَعَشْيَا وَيَوْمَ نَارِ جَهَنَّمَ هِيَ فِي صَاحِ وَشَامِ مِيشِ كَيْفَ جَالَتِ هِيَ
تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَوْ جَسَ دَن قِيَامَتِ آجَانِكِي دَوَكَمَا جَانِكَا فِرْعَوْنِ

اشدّ العذاب (مومن) کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

تورات میں اگرچہ گذشتہ واقعات کا اکثر حصہ مذکور ہے مگر دو باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ایک فرعون کے اس دوسرے حکم کا ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد نرینہ کو قتل کیا جائے اور دوسرے اس واقعہ کا کہ فرعون کی قوم میں سے بھی بعض آدمی ایمان لائے تھے اور ان میں سے ایک مرد مومن نے فرعون اور اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کی، اُن کو دین کی تبلیغ کی اور سچائی کو قبول کر لینے کی دعوت دی۔

بظاہر اس دوسرے دعوے کے ترک کر دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونوں کے مظالم کی وجہ سے انتہائی رنج و غصہ تھا اور اُس نے نفی و کینہ کی شکل اختیار کر لی تھی لہذا اُس نے اجازت نہ دی کہ اس قوم کے کسی فرد کے لیے بھی یہ ثابت کریں کہ اس میں سعادت اور حمایت حق کی روح موجود تھی۔

فرعون کا دعوئے فرعون اور اُس کے سرداروں کا موسیٰ (علیہ السلام) کو شکست دینے میں جب کوئی رُبوبیت الہیت مکر و فریب، اور غیظ و غضب کام نہ آیا، اور ارادہ قتل کے باوجود موسیٰ (علیہ السلام)

کو قتل کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی تو اب فرعون نے دل کا بخار نکالنے کا یہ طریقہ نکالا کہ ایک جانب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی توہین کے درپے رہتا اور دوسری جانب یہ اعلان کرتا کرتا رہا "رب اعلیٰ" اور "معبود" میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، موسیٰ بن دیکھے خدا کو "رب بتارہا" اور میں بائیں صد ہزار شوکت و سطوت تمہارے سامنے موجود ہوں، چنانچہ "مصری قوم" پر جو اثر حضرت موسیٰ کے آیاتِ بنیات دیکھ کر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور دنیوی شوکت و سطوت کی مرغوبیت اور عزت و جاہ کی حرص میں دب کر رہ گیا، اور اس طرح وہ سب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی مخالفت میں پھر فرعون کے سہنوا ہو گئے

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ يٰقَوْمِ الْعِيسٰی
 لِي مَلِكٌ مِّمَّنْ هٰذِهِ الْاَنْهَارُ تُجْرٰی
 اورد فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اے قوم! کیا میں
 من تَحْتٰی اَفْلَا تَبْصُرُوْنَ اِهْلَا نَاخِیْ
 تمہارے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں، اور میری
 من هٰذَا الَّذِیْ هُوَ مَهِیْنٌ وَّلَا یُکَادُ
 حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا
 یَبِیْنُ ؕ فَلَوْلَا الْقِیَ عَلَیْہِ السَّوْدَةُ مِّنْ
 تم (میرے) اس جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے؟ (اب بتائی
 ذَهَبٌ اَوْ جَاءَ مَعَهَا الْمَلٰٓئِکَةُ مُقْتَنِیْنَ
 کیا میں بلند و بالا ہوں یا جس کو نہ عزت نصیب اور جو
 فَاسْتَخَفَّ قَوْمًا فَاٰطَاعُوْهُ اَنھُمْ کَاۡنُوْا
 بات بھی صاف نہ کر سکتا ہو؟ اگر یہ اپنے خدا کے یہاں عزت
 قَوْمًا فَاَسْقِیْنِ ؕ (زخرف)
 والا ہی، تو کیوں اس پر (آسمان ہی) سونے کے کنگن نہیں
 گرتے یا فرشتے ہی اس کے سامنے پر بادۂ کبریا کے ترے نہیں پڑتے
 پس عقل کھود دی فرعون نے اپنی قوم کی سوا انہوں نے اسی
 کی اطاعت کی، اور تجھے یہ نافرمان۔

فرعون نے اس جگہ بلند و بالا ہونے کا معیار دو باتوں پر رکھا "اور عام طور پر دنیا کو مقصدِ زندگی سمجھنے والوں کی یہی نشان رہی ہے۔ ایک دولت و ثروت، دوسرے دنیوی جاہ و شہم، اور

یہ دونوں فرعون کے پاس موجود تھے موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس نہ تھے۔

حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) نے ان دونوں باتوں کو موضح القرآن میں ان الفاظ

میں ادا کیا ہے۔

وہ آپ لنگن پہنتا تھا جو اہر کے مکلف اور جس امیر پر مہربان ہوتا سونے کے لنگن پہنتا تھا، اور

اس کے سامنے فوج کھڑی ہوتی تھی پرا باندھ کر۔

اس لیے اس نے ان ہی باتوں کا ذکر کیا کہ اگر موسیٰ کا جذبہ سے الگ کوئی اور ہستی ہے تو

موسیٰ کو سونے کے لنگن آسمان سے کیوں نہیں برساتا اور فرشتے اس کے جلو میں پرا باندھ کر کیوں

کھڑے نہیں ہوتے، اور چونکہ قوم کی نگاہ میں بھی دینی و دنیوی عزت کا معیار یہی تھا اس لیے فرعون

کا داول ان پر چل گیا اور انہوں نے ایک زبان ہو کر فرعون کی اطاعت کا دوبارہ اعلان کر دیا، یہ

بدعت یہ نہ سمجھے کہ خدا نے تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار صدق و خلوص اور خدا کی وفادارانہ

عبودیت ہے نہ کہ دنیوی دولت و ثروت اور جاہ و شہرت، البتہ جو شخص اصل عزت کو حاصل کر لیتا ہے

تو خدا نے تعالیٰ یہ چیزیں بھی اُس کے قدموں پر بٹا کر دیتا ہے، اور صرف دنیوی عظمت پر اترنے والوں

کو ابدی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں رہتا، چنانچہ آخر میں یہی صورت موسیٰ اور کن کی قوم

بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آئی

فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم
پھر جب ہم کہنے آئے تو ہم نے (ان کی بدکرداریوں کا)

اجمعین، فجعلناهم سلفاً ومثالاً
بدلہ لیا پس ڈبو دیا ان سب کو اور کر دیا گئے گندے

للآخرین (آخرین) اور گئے والی نسلوں کے واسطے ان کو کما دیا۔

ثم ادبر يسعٰى فخر فنادى فقال
پس مڑ پھیر کر چل دیا پھر قوم کی جمع کیا، پھر بکا اور

انا ربكم الا على فاخذ الله نكال الاخرة
کنے لگا "میں ہی تمہارا رب ہوں" پھر اُس کو

والاولیٰ ہاں فی ذلک عبرۃ
لِمن یحشی
پچھلے (آخرت کے) اور پہلے (دنیا کے) عذاب نے آکھڑا
بلاشبہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو

(النازعات) خوفِ خدا رکھتا ہو۔

مصر میں پر قہر خدا | غرض حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سروروں پر
مطلق اثر نہ ہوا اور محدودے چند کے سوائے عام مصریوں نے بھی اُن ہی کی پیروی کی اور صرف
یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی تربیت و تادیب کی جانے لگی۔ موسیٰ (علیہ السلام) کی توہین و
تذلیل ہونے لگی اور فرعون نے اپنی ربوبیت اور معبودیت کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی
تب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی آئی کہ فرعون اور قوم فرعون کو مطلع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریق
راہ تو عنقریب تم پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے، چنانچہ جب انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا
تو اب یکے بعد دیگرے عذاب الہی آنے لگے، یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ طریقہ اختیار
کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موسیٰ سے وعدہ
لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہی۔ اور جب وہ عذاب جاتا
رہتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر تواتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو
آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کہ یہ عذاب دفع ہو جائے، اور جب حضرت موسیٰ کی دعا
سے اُن کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر کربستہ ہو جاتے، اس طرح خدا
کی جانب سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے اور فرعون اور قوم فرعون کو بار بار مہلت عطا ہوتی
رہی لیکن جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تب خدا کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور
اس کے سرکش سردار سب ہی غرق کر دیے گئے۔

آیات اللہ کی تفصیل | اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو بہت سے نشانات (معجزات) عطا فرمائے

تھے جن کا ذکر بقرہ، اعراف، نمل، قصص، اسراء، طہ، زخرف، ہومن، قمر اور النازعات میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے، چنانچہ اسرار میں ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ
فَاسْتَلَبْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى
مُصْحُوٰهٖ ۚ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ
هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
بَصَآئِرٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مُثْبُوٰهٖ
یہاں۔ اے موسیٰ بلاشبہ میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا
سمجھتا ہوں، موسیٰ نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ ان کو
بصیرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا
اور کسی نے نہیں اتارا اور اس لیے بلاشبہ اے فرعون

(اسرار)

میں تجھ کو ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔

اور طہ نمل زخرف اور النازعات میں شمار بتائے بغیر صرف آیات کہہ کر ذکر کیا گیا ہے
پھر کسی جگہ ”آیاتِ بینات“ اور کہیں ”آیاتِ مفصلات“ اور کسی موقع پر ”الذیۃ الکبریٰ“ اور کہیں
صرف ”آیاتنا“ سے تعبیر کیا ہے۔

اور ان تفصیلی اور اجمالی تعبیرات کے علاوہ مسطورہ بالا تمام سوروں میں علیحدہ علیحدہ نشانات
(معجزات) کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور اگر ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو حسب ذیل فہرست مرتب
کی جاسکتی ہے۔

عَصَا، یَدِیْضَا، سِنِّیْن (قحط)، نَقْصُ ثَمَرَات (پھلوں کا نقصان)، طُوفَان، جَرَاد (ڈنڈیل)،
قَتْلُ رُجُوں، مَنفَاذِع (مینڈک)، دُم (خون)، فُلُق شَجَر (فلزم کا پھٹ کر دو حصہ ہو جانا)، مَن دَسْلُوٰی
۱۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جوں اور مینڈک کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ بتے کھانے، پینے اور رہنے سہنے (بقیہ صفحہ ۴۴۴)

(حلوا و شیر غلام) (بادلوں کا سایہ) (انفار عیوں) (پتھر سے چٹموں کا بہر پٹنا) (مق حیل) (پہاڑ کا اکھڑا کر سروں پر آجانا) اور نزولِ تورات۔

پس مسطورہ بالا مختلف تعبیرات و تفصیلات کی بنا پر مفسرین کو حیرانی ہے کہ کونسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ”تسع آیات“ کی تفسیر بھی ہو جائے اور باقی آیات اللہ کی تفصیل بھی صحیح اسلوب پر باقی رہ جائے۔ چنانچہ قاضی بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ تشریح فرمائی کہ سورہ اسراء میں جن ”تسع آیات“ کا تذکرہ ہے ان سے وہ نشانِ معجزات (مُراد نہیں ہیں جو فرعون اور قوم فرعون کے مقابلے میں بطور سرزنش عذاب اور عبرت کے لیے بھیجے گئے بلکہ اس سے وہ احکامِ مبراہین جو بنی اسرائیل کو قلوبِ عبور کر لینے کے بعد دیے گئے تھے۔ اور اپنی اس تشریح کی تائید میں حضرت صفوان بن عسالؓ کی حدیث پیش کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا امتحان لیا جائے اور مشورہ کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو ”تسع آیات“ دیے تھے ان کی تشریح کیجیے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ احکام ہیں۔ شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو نہ کرنا، حکامِ ربی کے ذریعہ جرم سے پاک انسان کو قتل نہ کرنا، شہرہ نہ کھانا، پاکدامن کو ہمت نہ لگانا، میدانِ جنگ سے نہ بھاگنا، شجہ کو شک ہو گیا کہ نواں حکم ہی فرمایا کوئی اور اورے یہود ہٹا کر لیے خصوصیت کے ساتھ یہ کہ سبت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔

مگر ان مفسرین کی یہ تشریح اس لیے صحیح نہیں کہ اسراء میں ”تسع آیات“ کے ذکر کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی درج ہے۔ فرعون ان آیات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لے موسیٰ! یہ سب

(تبہ حاشیہ صفحہ ۴۴۳) کی کوئی شے اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس کو ان دونوں نے فائدہ اور خراب نہ کر دیا ہو اور زندگی تلخ نہ کری ہو۔ اور فرعون کے عذاب کی شکل یہ تھی کہ تلزم اور کمٹوں کے نام پانی خون آلود ہو گیا تھا جس کو کسی حالت میں پیا نہ جا سکتا تھا۔

جادو کا دھندلہ اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں۔ اے فرعون یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اور تو انکار کر کے ہلاکت میں پڑ رہا ہے۔ پس اس جگہ ”احکام“ مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا نزول خود ان مفسرین کے نزدیک بھی غرقِ فرعون کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ یہی اشکال ترمذی کی حدیث پر بھی وارد ہوتا ہے۔ تیز یہ بات بھی خدشہ سے خالی نہیں کہ قرآنِ عزیز کی آیت زیر بحث میں ”تو“ نو آیات کا ذکر ہے اور صفوانؓ کی حدیث میں دس احکام شمار کر لے ہیں تو یہ گنتی کا تقاضا اور پھر احکام عشر کو تسع آیات کی تشریح بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

ان ہر دو اہم خدشات کے علاوہ اس قول اور حدیثِ صفوان کی تشریح پر جو سخت اشکال لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نمل میں تسع آیات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیضا کو نو میں کا ایک بتایا گیا ہے، اور یہ بھی صراحت کی گئی ہو کہ یہ آیات (نشاناتِ فرعون اور قومِ فرعون کی عبرت و بصیرت کے لیے بھیجے گئے تھے۔

و ادخل يدك في جيبك تخسرج اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریباں میں وہ
بيضاء من غير سوء في تسع آيات نکلیا روشن بغیر کسی مرض کے (یہ ان) نو آیات
إلى فرعون وقومه انهم كانوا میں سے (ہے) جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے
قومًا فاسقين (بھیج گئیں) بلاشبہ تھے وہ نافرمان گروہ۔

پس قرآنِ عزیز کی اس صراحت کے بعد نہ حدیثِ نکارت سے خالی رہی ہے اور نہ مفسرین کا یہ قول صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے حافظِ حدیث ابن کثیرؒ نے اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا ہے۔

فهذا الحديث رواه هكذ الترمذي پس اس حدیث کو اس طرح ترمذی نسائی ابن ماجہ

لے تو رات میں بھی ان احکام کا ذکر موجود نہ ہو اور اس نے ان لوگوں پر ان عمد کی باتوں کو یعنی موجودہ دس احکام کو لکھا
(تخریج باب ۳۳: آیت ۲۸)

والنسائی وابن ماجہ وابن جریر فی نے اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں مختلف طریقوں سے
تفسیرہ من طرق عن شعبۃ بن الحجاج شعبۃ بن الحجاج سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے
بہ وقال الترمذی حسن صحیح و هو حدیث کہا ہے کہ یہ صحیح ہے مگر اس حدیث میں اشکال
مشکل و عبد اللہ بن سلمۃ فی حفظہ ہے، اور عبد اللہ بن سلمہ راوی کے حفاظ میں کچھ زانی
شیء وقد تکلموا فیہ ولعلہ اشبتہ علیہ ہے اور محدثین نے اس کے بارہ میں کلام کیا ہے
التسم الایات بالاعشار الکلمات فانہا اور شاید اُس کو اشتباہ ہو گیا کہ اُس نے نبی اکرم
وسایا فی التوراة لا تعلق لہا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ دس احکام کو تس آیات
لقیام الحجۃ علی فرعون واللہ اعلم سمجھ کر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا حالانکہ یہ
ولہذا قال موسیٰ لفرعون لقد علمت وہ دس وصیتیں ہیں جو تورات میں بیان کی گئی
ما انزل ہوا الا رب السموات ہیں۔ ان کا فرعون پر قیام حجت و دلیل سے مطلق
والارض بصائر ای حجة وادلة علی کوئی تعلق نہیں۔ (واللہ اعلم، اور تس آیات میں
صدق ما جئتک بہ وانی لاظنک قیام حجت مقصود ہے اسی پر حضرت موسیٰ نے فرعون
یا فرعون مشبورا۔ کہ یہ فرمایا تو خوب جانتا ہے کہ ان آیات (معجزات) کو

(تفسیر ابن کثیر جلد ۶ ص ۱۱۲) آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے نہیں اتارا مگر

عبرت و بصیرت کے لیے یعنی جو حق کا پیغام ہیں کہ آیا ہوں
اُس کی تصدیق کے لیے حجت و دلیل بنا کر بھیجا ہوں، اور میں
بلشبہ نے فرعون سمجھ کر ہلاکت زدہ سمجھا ہوں۔

بہر حال یہ تشریح قطعاً مخدوش اور مجروح ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے خلاف ”تس آیات“

کی تفسیر میں اُن ہی آیات (معجزات) کو شمار کر لیا ہے جو عبرت و بصیرت اور تحذیفین کے مقابلہ

میں حضرت موسیٰ کی صداقت کے لیے عطا کیے گئے تھے لیکن یہ اقوال بھی مختلف ہیں اور ان میں کافی انتشار موجود ہے۔ اس لیے ان میں قبل از عبور اور بعد از عبور نشانات کو خلط کر دیا گیا ہے البتہ ان سب اقوال میں قابل ترجیح حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ تسع آیات سے مراد حسب ذیل "آیات اللہ" مراد ہیں۔

عصا، ید بیضا، سنین، نقص ثمرات، طوفان، براد، قتل، ضفادع، دم۔ اور حضرت ابن عباس کے علاوہ مجاہد، عکرمہ، شعبی اور قتادہ (رضی اللہ عنہم) بھی اسی کی تائید فرماتے ہیں۔

گویا حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) کی اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قدر بھی آیات (معجزات) عطا کیے گئے وہ دو حصوں پر تقسیم ہیں۔ ایک حصہ بحر قلزم کے عبور سے قبل اور دوسرا حصہ عبور کے بعد سے متعلق ہے۔ اور پہلے حصہ کا تعلق ان تمام واقعات سے ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کے درمیان پیش آئے اور معرکہ حق و باطل کا باعث بنے اور یہ تو ہیں، ان میں سے عصا اور ید بیضا آیات کبریٰ ہیں۔

فَاذْكُرْ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ (الزعات) پس دکھایا اس (فرعون) کو ایک بڑا نشان (یعنی عصا کا نشان)

وَادْخُلْ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْشَعُ اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں نکلیگا وہ

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ (زل) روشن بغیر کسی مرص کے نو نشانات (معجزات) میں سے

اور باقی سات آیات عذاب ہیں جس نے فرعون اور اہل مصر (قبطیوں) کی زندگی تنگ کر دی تھی۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ
وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ
اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو تحطوں میں اور
میدوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت انہیں۔
پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہمارا لائق

وَأَن تَصْبِرْ لَهُمْ سَبِيلًا يُطِيعُوا مُوسَىٰ
 وَمَنْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ
 اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا
 بِهَا لَا نَمْلِكُ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَنزَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
 وَالْقَصَادَ وَالْحَلَّاقَ الْمَفْضِلَ ۝
 وَأَن تَصْبِرْ لَهُمْ سَبِيلًا يُطِيعُوا مُوسَىٰ
 وَمَنْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ
 اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا
 بِهَا لَا نَمْلِكُ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَنزَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
 وَالْقَصَادَ وَالْحَلَّاقَ الْمَفْضِلَ ۝

(الاعراف)

اور آیاتِ بیانات کے دوسرے حصہ کا تعلق حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل
 سے متعلق واقعات سے ہے جن میں سے بعض معجزات، ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھنے اور صدائے
 موسیٰ علیہ السلام کو قوت دینے کے لیے ہیں۔ مثلاً سن و سلویٰ کا نزول۔ غمام کا سایہ، اور
 انفجار عیون دیکھنے سے بارہ چشموں کا پھوٹ نکلنا، اور بعض بنی اسرائیل کی سرکشی پر تہدید و تحویف
 کے لیے ہیں مثلاً تنقِیلِ جبل (طور کے ایک حصہ کا اپنی جگہ سے اٹھ کر بنی اسرائیل کے سر پر آ جانا،
 وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ اور اے بنی اسرائیل تم نے تم پر سن و سلویٰ (حلو اور شیریں) اور
 کلو من طیبات ما رزقناکم سلویٰ (شیریں) نازل کیا۔ پس تم ان پاک چیزوں کو
 کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق بنا کر دی ہیں۔ (بقرہ)

وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ (بقرہ)،
 وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
 اور اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بادل کا سایہ تم کو دیا
 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم
 نے کہا (اے موسیٰ) تو پتھر پر اپنی لاٹھی مار پس بہہ پڑے

منہ اثنتا عشرة عیناً (بقوہ) اُس سے بارہ چشمے۔

اور دونوں قسم کے نشانات کے لیے حدِ فاصل وہ عظیم الشان نشان ہے جو خلقِ بحرِ قلمرم کے دو ٹکڑے ہو کر راہِ کحلِ آسمان کے عنوان سے معنون ہے اور دراصل جو جبر و قہر کی ہلاکت اور مظلومانِ زندگی کی نصرت و حمایت کے لیے ایک فیصلہ کن نشان تھا۔ یا یوں کہہ دیجئے کہ واقعات قبل از عبور کے انجام اور بعد از عبور کے روشن آغاز کے لیے نمایاں حدِ فاصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اعراف، اسراء، طہ، شعراء، قصص، زخرف، رخان اور الذاریات میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام نشانات (معجزات) درحقیقت توطیہ اور تمہید تھے ایک ایسے عظیم الشان اور جلیل المرتبت نشان کے جو اس پوری تاریخ کا حقیقی مقصد اور بنیاد و اساس تھا۔ اور وہ نزولِ تورات کا نشانِ اعظم ہے۔

وانزلنا التوراة فیہا ہدًی ونبیہ اور ہم نے آسمانی تورات جس میں ہدایت اور نور کا ذخیرہ ہو
الحاصل حضرت ابن عباسؓ کا یہ اثرِ زیر بحث مسئلہ کے لیے قولِ فیصل ہے۔ اسی لیے حافظ
عماد الدین بن کثیرؒ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے۔

وهذا القول ظاہر جلی حق قویؑ اور یہ قول صاف ہر واضح ہر عمدہ ہر اور قوی ہے۔
بہر حال فرعون اور اُس کی قوم کی ہییم اور مسلسل سرکشی، ظلم، حق کے ساتھ استہزاء و مخول
اور نافرمانی کے باعث خدا کے تعالیٰ کی جانب سے مصریوں پر مختلف ہلاکتیں اور عذاب آتے رہے
اور وقفہ کے ساتھ ان "نشانات" کا ظہور ہوتا رہا۔ جب ایک عذاب آتا تو سب اویلا کرتے لگتے اور

لہ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۱۱۔

اس بحث کے لیے روح المعانی، ابن کثیر تفسیر کبیر اور البحر المحیط خصوصیت کے ساتھ قابلِ مراجعت
ہیں۔ ان کے مطالعہ کے بعد مؤلف کے قولِ فیصل کی اہمیت اور لطافت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وذلک فضل
اللہ یؤتیدہ من یشاء واللہ ذو العز والکرم العظیم۔

حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اگر اس مرتبہ تو نے اپنے خدا سے کہہ کر اس عذاب کو ٹال دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے اور جب وہ ٹل جائے تو پھر سرکشی شروع کر دیتے آخر پھر دوسرا عذاب آپکڑتا اور پھر وہی صورت پیش آجاتی۔

اس تفصیلی واقعہ کا ذکر ابھی سورہ اعراف کی آیات میں گزر چکا ہے۔

ان آیات میں بیان کردہ نشانوں میں سے قتل (جوں) اور ضفادع (دینڈک) کے متعلق علماء سیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھلنے پھینے پہنچنے اور بستے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جن میں یہ موجود نظر نہ آتے ہوں حتیٰ کہ قوم فرعون کی فیتہ تنگ ہو گئی اور وہ عاجز آ گئے۔ اور خون کے متعلق لکھا ہے کہ دریائے نیل کا پانی لہو کی رنگت کا ہو گیا تھا اور اس کے ذائقے نے اُس کا پینا دشوار کر دیا تھا۔ اور پانی میں پھلیاں تک مگر تھیں۔ تو رات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات بینات اور بیشک ہم نے موسیٰ کو نو ظاہر نشانات دیے

لے قتل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت ہو کہ وہ کیڑا مراد ہے جو ناج میں پیدا ہو کر اُس کو خراب کر دیتا ہے (اور وہ میں اُس کو سرسری کہتے ہیں) اور اُن ہی سے ایک روایت ہو کہ اُس کو وہ چھوٹی مڈھی مراد ہے جس کے پتے نہیں ہوتے، وہ بھی غلہ کو کھن لگا دیتی ہے۔ مجاہد، عکرمہ قتادہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اور ابن جریر کہتے ہیں کہ جس کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹوں میں ہلاکت پھیلا دیتا ہے، اور راعب اصمغانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹی مڈھی ہے جو انسانی صحت کے لیے بید مضر تہ رساں ہے۔

قتل عربی میں عام طور پر جوں کو کہتے ہیں، تو رات میں بھی اس جگہ جوں ہی کا ذکر ہے لیکن ابن عباسؓ، مجاہد، قتادہ، عکرمہ، ابن جریر اور راعب جیسے ائمہ لغت اس لفظ کا اطلاق مسطورہ بالا مختلف کیڑوں پر کر رہے ہیں تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قتل اپنے معنی میں ان مصداق کے لیے وسیع ہے۔ اس لیے ان تمام اطلاقات کی تطبیق کے لیے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جو نہیں مسلط کر دیں، اُن کے کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مڈھیوں کو پھیلا دیا، اُن کے جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اور اُن کے ناج اور غلے میں کھن لگا کر خراب کر دینے والی سرسری کی تباہی پھیلا دی اور ان سب جملہ کیڑوں کو قرآن کے اعجاز نے قتل کی وسیع تعبیر میں بیان فرما دیا ہے۔ (منہ)

فَاسْعِلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورٌ ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ بِصَٰعِرٍ وَٱنْفِى لَظُنِّكَ يُفِرُّونَ مِثْلَهُ ۚ (اسراء)

پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب وہ اُن کے پاس آیا تو فرعون نے موسیٰ سے کہا "اے موسیٰ! میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا لگا ہوا اور رب السموات والارض ہر اورے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت اور نیشک ہم نے فرعون کو اپنے سب نشانات (معجزات) دکھائے پھر بھی اُس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا۔ (طہ)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَتَيْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَجحدوا بهَا ۚ وَاسْتَبَقْتُمْهَا أَنفُسُكُمْ ظُلْمًا ۚ وَٱلْعُلُوّٰى أَنظَرْنَ إِلَيْهِمْ فَبَيَّنَّا لَهُمْ فِى ٱلْأَنظَرِ ۚ وَكَفَ كَٰنَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۚ (طہ)

پھر جب اُن کے پاس ہماری صریح نشانیاں پہنچیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہیں مگر گھڑا ہوا جادو اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں یہ باتیں نہیں سنیں۔ اور موسیٰ نے کہا "میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون شخص لایا ہے اُس کے پاس سے ہدایت کو اور کون ہے جس کے لیے آخرت کا انجام مقرر ہے۔ بلاشبہ وہ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى آبَائِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مَن عِنْدَهُ ۚ وَمَن تَكُونُ لَهُ ٱعَاقِبَةُ ٱلْأُمَمِ ۚ أَلَمْ يَرْسُلْنَا

الظالمون ۵ (تقصیر) بے انصافوں کو فلاح نہیں دیتا۔

ولقد ارسلنا موسىٰ بالآيتنا الىٰ فرعون
ورسلنا محمداً الىٰ رسول رب العالمين
فلما جاءهم بالآيتنا اذا هم منها
يضحكون ۵ وما نرىٰ لهم من آية
الا هوىٰ اكبر من اختها واخذتهم
بالعذاب لعالمهم يرجعون ۵ و
قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك
بما عهد عندك اننا لمهتدون ۵
فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم
يشكثون ۵ (زخرف)

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اُس کی قوم
کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا پس موسیٰ نے کہا
میں جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں پھر جب
ہماری نشانیاں لایا اچانک وہ اُس کا مذاق اڑانے
لگے، اور ہم نے جو نشان اُن کو دکھایا اُن میں سے ایک
دوسرے سے بڑھتی تھا اور ہم نے اُن کو (دنوی) عذاب
میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آجائیں۔ اور وہ کہنے لگے اے
جادوگر تو اپنے پروردگار سے اپنے اس عہد (نبوت) کی
بنیاد پر ہمارے لیے دعا کر کہ یہ مصیبت جاتی رہی تو ہم بلاشبہ
ہدایت قبول کر لیتے، پھر جب ہم نے اُن سے عذاب کو دور
کر دیا تو پھر وہ بدعہد ہو گئے۔

ولقد جاء آل فرعون النذر
كذبوا يا ليتنا كلهم فآخذهم
اخذ عزيٰز مقتدر ۵
اور بلاشبہ آل فرعون کے پاس دہکدہ کاریوں کے انجام ہرے طور پر
دے دیے گئے، انہوں نے ہماری سب نشانوں کو جھٹلایا پس ہم
نے اُن کو (اپنے عذاب میں) پکڑ لیا ایک غالب اور قدرت والے
کی پکڑ کی طرح۔

فآرأى الآية الكبرى ۵ فكدّٰب
وعصىٰ ۵ (الزمرات)

پھر دکھائی (موسیٰ نے اُس کو بڑی نشانی، پس اُس (فرعون)
نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

نبی اسرائیل کا فرج اور فرعون کا قاتل | جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو خدا نے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ

(علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی نجات لے جاؤ۔

مصر سے فلسطین یا ارض کنعان جانے کے دورا تے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہی۔ اور دوسرا بحر احمر (قرنم) کا راستہ یعنی اُس کو عبور کر کے بیابان سورا اور سینا (تیمہ) کی راہ ہے اور یہ دور کی راہ ہے۔ مگر خدا نے تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضہ یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور قرنم کو پار کر کے جائیں۔

واقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گزرنے میں فرعون اور اُس کی فوج سے جنگ ضروری ہو جاتی کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آلیا تھا اور اگر دریا کا ”معجزہ“ پیش نہ آتا تو فرعون بنی اسرائیل کو واپس مصر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا اور چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل اور ہمت بنا دیا تھا۔ تو وہ خوف اور عجب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے تو رات سے بھی اس توجیہ کی تائید نکلتی ہے، اس میں مذکور ہے۔

اور جب فرعون نے اُن لوگوں کو جانے کی اجازت دیدی تو خدا اُن کو فلسطین کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا اگرچہ اُدھر سے نزدیک پڑتا کیونکہ خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بھڑائی دیکھ کر پختلے نہ لگیں، اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خداوند اُن کو جھکھلا کر بحر قرنم کے بیابان کے راستہ سے لے

گیا۔ (خروج۔ باب ۳ آیت ۱۷-۱۸)

علاوہ ازیں فرعون اور قوم فرعون کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش، اور عظیم الشان عجز کے ذریعہ ظالم و فاجر اقتدار سے مظلوم قوم کی نجات کا عظیم النظیر مظاہرہ کرنا بھی مقصود تھا اسی لیے یہ راستہ موزوں سمجھا گیا۔

غرض حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور ہارون (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحیرہ احمر کی راہ پر ہو لیے۔ اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچات جو ایک تہوار میں مستعار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔
ادھر برصغیر نوبیسویں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور اور عمیس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔

بنی اسرائیل کی تعداد بقول تو رات علاوہ بچوں اور چوپاؤں کے چھ لاکھ تھی مگر پوچھنے کے وقت انہوں نے سچا پھر کر دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا گھبرا کر کہنے لگے۔

کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو قوم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہم اسے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ (خروج باب ۱۲ آیات)

غرض فرعون حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے ان کو قتل دی اور فرمایا خوف نہ کرو خدا کا وعدہ سچا ہے وہ تم کو نجات دیگا اور تم ہی کا سیلاب ہو گے، اور پھر درگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے، وحی الہی نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارہ تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ (علیہ السلام) نے ایسا ہی کیا، جب انہوں نے نلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑ ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اُس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اُس سے پار ہو گئے، فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دیکھا یہ میری کرتشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا کر ٹو لندا بڑھے چلو، چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستہ پر اتر لیے، جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارہ پر سلامتی کے ساتھ

بیچ گیا تو پانی حکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر آگیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان ہی میں تھے غرق ہو گئے۔

جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا۔ ”میں اُسی ایک وعدہ لاشریک لہ ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں نماز اور زکوٰۃ میں سے ہوں، مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گذشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی اس لیے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا۔

الَّذِينَ وَقَدِ عَصَيْتَ قَبْلَ ابِ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا اِنَّكَ كَاذِبٌ ۝ اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اُس میں وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْذِبِينَ ۔ اُنکار اور غلات ہی کرتا رہا اور حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔

یعنی خدا کو خوب معلوم ہے کہ تو ”مسلمین“ میں سے نہیں بلکہ ”مفسدین“ میں سے ہے۔

درحقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطرابی اور بے اختیارانہ حالت میں نکلتی ہے، اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس کی یہ صدائے ”ایمان و یقین“ حضرت موسیٰ کی اُس دعا کا نتیجہ تھی جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہو۔ یعنی

فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ ۚ پس یہ اُس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اپنی ہلاکت والا لیمہ قال فدا جیبت دعوتکما اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ”بلاشبہ (یونس) تم وہ لوگوں کی دعا قبول کر لی گئی۔

اس موقع پر فرعون کی پکار پر درگاہ الہی سے یہ بھی جواب دیا گیا۔

الْيَوْمَ نَبْطِئُكَ بَيْنَ نَارِكَ لِتَكُونَ اَمْرًا لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۚ اِنَّكَ كَاذِبٌ ۝ اَجْوَلِے ہیں نجات دینگے کہ وہ (عبرت کا) نشان بنے۔

پس اگر گذشتہ "مصری مقالہ" کا مضمون صحیح ہے کہ منفار "ریس ثانی" ہی فرعون موسیٰ تھا تب تو بے شبہ اُس کی نعش آج تک محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے اور آج وہ مصریات (ریچٹا لوجی) کے مصری عجائب خانہ میں تماشاکار خاص عام ہے۔

اور بالفرض اگر یہ وہ فرعون نہیں ہے تب بھی آیت کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔

اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ (فرعج باب ۱، آیت ۱) فلیق بحسب القرآن عزیز نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر بیان کیا اور اُس کے صرف ضروری اجزاء ہی کا تذکرہ کیا ہے البتہ اُس سے متعلق عبرت و بصیرت اور معظمت کے معاملہ کو قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن
أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ
هُمْ طَرْفَ نَجَافٍ فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ
فَرَعَوْنَ يَجْجُودُ فَقَضَيْتُ لَهُمْ
الْيَوْمَ مَا عَشِيَ لَهُمْ ۖ وَأَصْلَ قَوْمِ
قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (طہ)

اور (پھر دیکھو) ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی تھی کہ (اب) میرے
بندوں کو راتوں رات (مہر سے) نکال لے جا پھر
سمندر میں اُن کے گذرنے کے پیشگی کی راہ نکال لے تجھے
نہ تو تعاقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا، نہ اور کسی طرح کا خطرہ
پھر (جب موسیٰ اپنی قوم کو لیکر نکل گیا، تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ
اُس کا پیچھا کیا، پس پانی کا ریلہ جیسا کچھ اُن پر چھانے والا تھا، چھا گیا
یعنی جو کچھ اُن پر گزرنے لگی گزری) اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ
(نجات) گم کر دی۔ اُنہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی!

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبِيدِكَ
 إِنَّكَ مُمْتَبِعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي
 الْمَدَائِنِ خَيْرِينَ ۖ إِنَّ هَؤُلَاءِ
 لَشِرَذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۖ وَإِنَّهُمْ لَنَا
 لَغَاظِلُونَ ۖ وَإِنَّا لَنَجْئِئُهُمْ بِحِزْمُونَ
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ
 وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۚ لَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ فَاتَّبَعُوهُمْ مُتَرْقِبِينَ ۖ
 فَلَمَّا تَرَاءَىٰ الْجَمْعَيْنِ قَالَ أَضْحَبُ مُوسَىٰ
 إِنَّا لَمَدْرَكُونَ ۖ قَالَ كَلَّا إِنَّ جَعِي
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ۖ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
 أَنِ اصْرِبْ لِيهِ لُجَّةً ۚ فَجَاءَ الْبُحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ
 فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۖ
 وَأَزْلَفْنَا لَهُمُ الْآخِرِينَ ۖ وَأَوَّحَيْنَا لَهُمْ
 وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۖ ثُمَّ آخَرْنَا
 الْآخِرِينَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا
 كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ آيَةَ
 لَهُوَ الْعَرْشُ الرَّحِيمُ (شعراء)

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے
 بندوں کو اللہ تمہارا بھیجا کرینگے پھر بھیجے فرعون نے شہروں
 میں نقیب۔ یہ لوگ جو ہیں سرا یک جماعت ہے تھوڑی
 سی۔ اور وہ مقرر ہم سے دل جملے ہوئے ہیں۔ اور ہم سارے
 اُن سے خطرہ رکھتے ہیں۔ پھر نکال باہر کیا ہم نے اُن کو
 باغوں اور چشموں سے۔ اور حسنہ انوں اور مکانوں
 سے اسی طرح اور اتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل
 کے۔ پھر پیچھے پڑے اُن کے سو ج نکلنے کے وقف۔ پھر
 جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے لوگ
 ہم تو کپڑے گئے۔ کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ ہے میرا
 رب وہ مجھ کو راہ بتائیگا۔ پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ ار
 اپنے عصا سے دریا کو پھر دریا بھٹ گیا تو ہو گئی ہر ایک
 بھاٹک جیسے بڑا پہاڑ۔ اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ
 دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے
 اُس کے ساتھ سب کو۔ پھر ڈبا دیا ہم نے اُن دوسروں
 کو۔ اس چیز میں ایک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت
 لوگ اُن میں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست
 رحم والا۔

بالآخر ہم نے (ان کی بد عملیوں پر) انہیں سزا دی یعنی اس

الْيَوْمَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ
 كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَأَوْرَثْنَا
 الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ
 مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّذِينَ
 بَرَكْنَا فِيهَا طُوبَىٰ لَهُمْ كَلِمَتُكَ تَكَلَّمَ
 الْحُسَيْنِيُّ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَءِيلَ ۝
 بِمَا صَبَرُوا وَدَفَعْنَا مَا كَانَ
 يَصْنَعُهُمُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
 كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝ (اعراف)
 وَجَاءَ ذُنَابُنَا بِنَبِيِّ إِسْرَءِيلَ الْيَحْيَىٰ
 فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا
 وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرْقُ
 قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ
 وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ
 عَصَبَتٌ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ
 الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ يُنْفَخُ
 يَبْدُكَ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ
 آيَةً ۝ وَلَنْ كُنَّا مِنَ النَّاسِ

جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیاں ٹھٹھکیں اور ان کی طرف
 سے غافل رہے، انھیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جس قوم کو کمزور
 و حقیر خیال کرتے تھے، اسی کو ملک کے تمام پورب کا اور اس کے
 مغربی حصوں کا کہ ہماری نئی جوئی برکت سے الامال ہے وارث
 کر دیا۔ اور اس طرح (دے پیغمبر!) تیرے پروردگار کا فرامین
 پسندیدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ (ہمت و ثبات کے
 ساتھ) رہے تھے اور فرعون اور اُس کا گروہ (اپنی طاقت
 و شوکت کے لیے) جو کچھ بنا رہا تھا اور جو کچھ (عمارتوں کی) بنیادیں
 اٹھاتی تھیں، وہ سب درہم برہم کر دیں!

اور پھر آیا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اُتار دیا۔ یہ
 دیکھ کر فرعون اور اُس کے لشکر نے بیچا کیا مقصود یہ تھا کہ ظلم و
 شرارت کریں۔ لیکن جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون
 سمندر میں غرق ہونے لگا، تو اُس وقت پکارا اٹھا ”میں یقین
 کرتا ہوں کہ اس مہتی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل
 ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی اسی کے فرمانبرداروں میں ہوں!“
 (ہم نے کہا) ”اے اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے براہِ نافرمانی
 کرتا رہا، اور تو دنیا کے مفید انسانوں میں سے ایک (بڑا ہی) مفید“
 پس آج ہم ایسا کرینگے کہ تیرے جسم کو (سمندر کی موجوں سے) بچا
 لینگے، مگر ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئے و ملے ہیں و تدریجتہ

عَنْ اٰیٰتِنَا لَعْنُوْنَ ۝ کی ایک نشانی ہو، اور اکثر انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں

(یونس) کی طرف سے یک علم غافل رہتے ہیں۔

وَاسْتَکْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ ۝ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اُس کے لشکر ملک میں

يَغْيِرُ الْحَيَّ وَطَنُوْهُ اَتَلٰهُمْ اٰیٰتِنَا لَا ۝ ماحق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کرنے آئیں گے پھر

يَرْجِعُوْنَ ۝ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ۝ پکڑا ہم نے اُس کو اور اُس کے لشکروں کو پھر پھینک

فَمَبْدُؤُا لَهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ ۝ دیا ہم نے اُن کو دریا میں سود کیلے کیسا ہوا انجام

عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ ۝ (تقصص) گنہگاروں کا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۝ اور جانچ چکے ہیں ہم اُن سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا

جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيْمٌ ۝ اَنْ اَدُوْا ۝ اُن کے پاس رسول عزت والا کہ حوالہ کر دے میرے بندے

اِلٰى عِبَادِ اللّٰهِ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۝ خدا کے تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر اور یہ کہ سرکشی

وَاَنْ لَا تَقْلُبُوْا عَلٰی اللّٰهِ اِنِّیْ اَتٰیْبُكُمْ ۝ نہ کرو اللہ کے مقابل میں لایا ہوں تمہارے پاس سند

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَاِنِّیْ عَدْتُ رَبِّیْ ۝ کھلی ہوئی۔ اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور

وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجِعُوْنَ ۝ وَلَٰنَ كُمْ ۝ تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنا کر دو۔ اور

تَوَمَّنُوْا اِنِّیْ فَاَعْتَرٰتُكُمُ ۝ فَاَدْعَابُہٗ ۝ اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ۔ پھر

اِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝ فَاَسْرِ ۝ دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں۔ پھر لے نکل

بِعِبَادِیْ کَلٰیلاً اِنِّکُمْ تَتَّبِعُوْنَ ۝ رات میں میرے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اور

وَاَتْرٰکِ الْبَحْرَ رَهَوًا اِنَّهُمْ مُّجْنَدٌ ۝ چھوڑ جا دریا کو تھکا ہوا البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ بہت

مُعْرِ قُوْنٌ ۝ کَمُ تَرٰکُوْا مِنْ جَنَّتٍ ۝ سے چھوڑ گئے باغ اور چشتے اور کھیتیاں اور گھر

عَبْدُوْنَ ۝ وَمَرْوَرٌ وَمَقَامٌ کَرِيْمٌ ۝ عمدہ۔

وَرَفَعْنَاهُمْ لَنَاوَاتِفْهَا فَلَکَھِیْنَ ۚ کَذٰلِکَ
وَاَوْرَثْنَاهُمْ نَارِیْنَ ۚ فَمَا بَکَتْ
عَلَیْھِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا کَانُوْا
مُنْظَرِیْنَ ۚ وَلَقَدْ بَعَثْنَا اٰیٰتِیْنَ اِسْرَٔیْلَ
مِنْ الْعَذَابِ الْمُہِیْنِ ۚ مِنْ فِرْعَوْنَ
اِنَّہٗ کَانَ عَلٰی اٰمِنِ السُّرْفِیْنَ ۚ

اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے، پونی
ہوا۔ اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم
کے۔ پھر نہ رویا اُن پر آسمان اور زمین اور نہ ملی اُن
کو ڈھیل۔ اور ہم نے بچا کالابنی اسرائیل کو
ذلت کی مصیبت سے، جو فرعون کی طرف سے تھی
بیشک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا۔

(دُخان)

فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِیْھُمْ مِنَ الْاَرْضِ
فَاَخْرَجْنٰہُ مِنْ مَّعْہٖ سَیِّئًا ۚ وَ
قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِہٖ لِبَنِیْۤی اِسْرَٔیْلَ
اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ
الرَّحْمٰنِ فَنُجِّنٰکُمْ لَیْقَآہُ (بنی اسرائیل)
وَفِیْ مُوسٰی اِذْ اَرْسَلْنٰہُ اِلٰی فِرْعَوْنَ
بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۚ فَتَوَلٰی بِرُکْبَہٖ وَ
قَالَ سِحْرٌ اَوْ جُنُوْنٌ ۚ فَاَخَذْنٰہُ وَ
جُنُوْہُ ۚ فَنَبَذْنٰھُمْ فِی الْیَمِّ وَھُوَ
مُلِیْمٌ ۚ (الذٰرِیٰت)

پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے اُس زمین
میں پھر دیا دیا ہم نے اُس کو اور اُس کے ساتھ والوں
کو سب کو۔ اور کہا ہم نے اُس کے پیچھے اکابر ہونے
زمین میں پھر جب آئیگا وعدہ آخرت کا لے
آئیگے ہم تم کو سمیٹ کر۔
اور نشانی جو موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اُس
کو فرعون کے پاس، دے کر کھلی سند پھر اُس نے
مُذْمُوْر لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادو گر ہے یا دیوانہ۔
پھر کپڑا ہم نے اُس کو اور اُس کے لشکروں کو پھر پھینک
دیا اُن کو دریا میں اور اُس پر لگا الزام۔

البتہ تورات نے بیان کردہ واقعات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، اور
بنی اسرائیل کے کوچ اور پڑاؤ کے اکثر مقامات کے نام بھی بتائے ہیں جو موجودہ مصریوں کے لہجہ عام میں

تورات کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب خدا کی بھیجی ہوئی آفات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور موسیٰ کے ارشاد کے مطابق یکے بعد دیگرے "نشانات" کا ظہور ہونے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیجا، مگر ان کے چوپائے اور پالتو جانور ہمیں چھوڑنے ہونگے، حضرت موسیٰ نے اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک جانور بھی تو روکنے کا حق نہیں رکھتا، تب فرعون غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب بنی اسرائیل نہ جاسکیں گے اور تو اب میرے سامنے کبھی نہ آنا ورنہ میرے ہاتھ سے مارا جائیگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نے ٹھیک کہا اب میں کبھی تیرے سامنے نہ آؤں گا، میرے خدا کا یہی فیصلہ ہے اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ تجھ پر اور تیری قوم پر ایسی سخت آفت آئیگی کہ تیرا اور کسی مصری کا پہلو ٹھکاندہ نہیں رہیگا۔

موسیٰ (علیہ السلام) فرعون سے یہ گفتگو کے دربار سے باہر نکل آئے، اور پھر بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ خداوند خدا کا ارشاد ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا ہے وہ اب تم کو یہاں سے اُس وقت تک نہ جانے دیگا جب تک مزید نشان نہ دیکھ لے کہ جس سے تمام مصریوں میں کھرام مچ جائے، مگر تم کو تیاری کر لینی چاہیے کہ مصر سے نکلنے کا وقت آپہنچا، اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) کے ذریعہ بنی اسرائیل کو نکلنے سے پہلے قرآنی اور عید فصح کا بھی حکم دیا اور اس کا طریقہ اور شرائط بھی بتا دیں، موسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ مصری عورتوں کے پاس جائیں اور ان سے عید کے لیے سونے اور چاندی کے زیور اور قیمتی پارچات مستعار مانگ لائیں، اور مصری عورتوں نے آخر ان کو زیورات دیدیے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات کو فرعون سے لے کر معمولی مصری کا پہلو ٹھاڑا مر گیا اور تمام گھرانوں میں کھرام مچ گیا، یہ دیکھ کر مصری فرعون کے پاس دوڑے آئے اور اس کو مجبور کیا کہ اسی وقت تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دو تا کہ یہ نحوست یہاں سے دور ہو، ہم پر یہ سب آفتیں ان ہی کی بدولت آتی رہتی ہیں۔

تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسی وقت تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جانوروں، مویشیوں، اور سب سامان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب بنی اسرائیل عیسٰی (جشن کے شہر) سے نکلے تو بچوں اور جانوروں کے علاوہ وہ سب چھ لاکھ تھے۔ اور جب وہ نکلے تو مصریوں کے زیور کو بھی واپس نہ کر سکے اور مصریوں نے بھی مطالبہ نہ کیا۔

جب بنی اسرائیل نے جنگل کی راہ لی تو اب فرعون اور اُس کے سرداروں کو اپنے حکم پر سخت افسوس ہوا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے مغت میں ایسے لہجے چاکر اور غلام ہاتھ سے کھو دیے اور فرعون نے حکم دیا کہ فوراً سردار، مصری نوجوان، اور فوج کو تیار کرنا کا حکم دو اور وہ کروفر کے ساتھ رہتوں میں سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔

بنی اسرائیل عیسٰی سے رکات اور دہاں سے ایام اور پھر مڑ کر مجدال اور بحر احمر کے درمیان فی سیحوت کے پاس جبل صفون کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے، بنی اسرائیل کے اس پورے سفر میں خدا اُن کے ساتھ رہا اور وہ نورانی ستون کی قیادت کے ساتھ رات میں بھی اُن کی راہنمائی کرتا اور دن میں بھی آگے آگے چلتا، غرض صبح کی پو پھٹ رہی تھی کہ فرعون نے سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو آلیا۔ انہوں نے پیچھا پھر کر دیکھا اور فرعون کو لاؤشکر کے ساتھ اپنے قریب پایا تو بد دل اور خائف ہو کر حضرت موسیٰ سے جھگڑا کرنے لگے، حضرت موسیٰ نے اُن کو بہت کچھ تسلی و تشفی دی اور بتایا کہ تمہارے دشمن ہلاک ہونگے اور تم سلامتی و عافیت کے ساتھ نجات پاؤ گے۔ اور پھر دربار خداوندی میں مناجات کرنے لگے۔

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیگے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے

اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنادیا اور پانی ڈھو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔

..... اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ وبالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اُس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا۔ اور ایک بھی اُن میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی اُن کے واسطے اور بائیں ہاتھ دیواروں کی طرح رہا۔

..... اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اُس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔

تورات کی ان تفصیلات میں اگرچہ بہت زیادہ رطب و یابس اور دورازکار باتیں بھی ضمیمہ آگئی ہیں مگر وہ اور قرآن عزیز دونوں اس بارہ میں ہم آہنگ ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے فرعون اور اُس کی قربانیت کے مظالم سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان نشان (معجزہ) کے ذریعہ نجات دی۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہوا کہ خدا کے حکم سے موسیٰ (علیہ السلام) نے قلزم پر لاٹھی ماری اور دریا کا پانی بیچ میں خشکی دے کر دونوں جانب پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ
كَالَطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

واذ فرقتا بیکم البحر فأنجیناکم و
اغرقنا آل فرعون و انتظرون

(تفسیر) رہے تھے۔

اور تورات بھی اسی کی تائید کرتی ہے چنانچہ اُس میں مذکور ہے۔

تو اپنی لالچی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور گسے دو حصے کر۔۔۔۔۔ اور پانی اُن کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح رہا۔

البتہ تو رات میں یہ اضافہ اور ہے کہ ”رات بھر تند پور بنی ہوا چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اُسے خشک زمین بنادیا“ سواؤل تو تو رات کی تحریف اور مختلف سنین کے مختلف تراجم کے پیش نظر تاریخی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے قرآن عزیز کے بیان ہی کو قابل اعتماد سمجھا جائیگا، کیونکہ وہ باتفاق دست و دشمن قہر کم کی تحریف و تبدیل اور اضافہ و ترمیم سے محفوظ ہے۔

لایا تہ الباطل من بین ید یدہ ولا اس پر باطل کا کسی جانب ہو گذر نہیں نہ سامنے سے اور نہ
من خلف تنزیل من حکیم جمید پیچھے سے وہ اتارا ہوا ہو ایسی ہستی کی جانب سے جو حکمت والا،
خوبیوں والا ہے۔

علاوہ ازیں اس اضافہ کی تطبیق کی بہترین صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ جڑھا کر عصا چلانے سے اول دریا کے دو حصے ہو گئے اور دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیا اور پھر لاکھوں انسانوں نے جب اُس کے درمیان سے گذرنا شروع کیا تو زمین کی نمی اور تری کو خشک کرنے کے لیے برابر پور بنی تہ ہوا چلتی رہی تاکہ پیچھے سے بوڑھے تک اور انسان سے حیوان تک کسی کو بھی گذرنے میں زحمت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔

پہلی قسم سے مسلمانوں میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو ”علم“ کے نام سے مذہب کے ہر مسئلہ کو ادیتا ہی تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ خدا کے دیے ہوئے اُن نشانات (معجزات) کا بھی انکار کرتے ہیں جو انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کی تائید اور دلیل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اُن کے انکار کے وہی معنی ہیں جو گذشتہ صفحات پر معجزہ کی بحث میں زیر بحث آچکے ہیں یعنی وہ خدا کے کسی فعل کو بھی کسی حالت میں اس محسوس اور مادی دنیا کے احباب علیٰ ہر قسم کی ہمتی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اور اصل اُن کے اس الحاد و زندقہ

کی بنیاد و اساس مغربی اور یورپی الحاد پر قائم کی گئی ہوا اور اس کو مرعوبیت کے نتائج میں سے یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔
 پس منجملہ دوسرے مقامات کے انہوں نے اس مقام پر بھی یہ کوشش کی ہے کہ کسی
 طرح ”عزقی فرعون“ کا یہ واقعہ روحانی معجزہ سے نکل کر مادی اسباب و علل کے تحت میں آجائے۔
 ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی ترقی کے لیے سرگرم عمل سید احمد خاں صاحب (رحم)،
 کبھی علوم عربیہ اور علوم دینہ سے بنا واقعیت کے باوجود مسطورہ بالا عقیدہ کی ترویج میں پیش پیش ہیں،
 غالباً اس طرح وہ یورپ کی موجودہ زندگی کے ساتھ اسلام کو مطابق کرنا چاہتے تھے مگر اذیت کا یہ
 چولا چونکہ اس کے قدر راست نہ آیا اس لیے انہوں نے چلے کی ترمیم کے بجائے اسلام کے نقشہ
 اور قد و قامت میں ترمیم شروع کر دی مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

بے شبہ اسلام ایک ایسا روحانی مذہب ہے جو روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیوی
 زندگی میں بھی انسان کے عزیز اور فلاح و بہبود کا کفیل ہے اور اس لیے ہر زمانہ کے علوم و فنون کی
 ترقی اس کی آغوش میں پلتی اور اس میں جذب ہوتی رہی اور علم و حکمت ہمیشہ اس کے سایہ طہمت
 میں نشوونما پاتے رہے، لیکن ”مادی علوم“ کی حدود و مادیات و منادات اور محسوسات سے آگے کسی
 حال میں متجاوز نہیں ہو سکتیں اور آج کی سائنس اور کل کا فلسفہ دونوں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری
 حدود محسوسات سے پرے نہیں ہیں یعنی محسوسات و مادیات کی دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اس کو غلطی
 ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا انکار نہیں کرتے۔

پس اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ گذشتہ اور موجودہ زمانہ میں جب کبھی علوم ”نظریوں“ اور ”تھیوریوں“
 سے آگے بڑھ کر محسوس اور مشاہدہ کی حد تک پہنچے ہیں تو ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ اسلام کے
 اصول سے ٹکراتا ہو یا اسلام میں اس کا انکار پایا جاتا ہو اور جب تک علمی نظریوں اور تھیوریوں میں آئے
 دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہوں اور علمی تحقیقات ایک جگہ چھوڑتی اور دوسری جگہ بناتی رہتی ہوں اسلام کو

اُن کے مطابق کرنے کی سعی بحث ہے کیونکہ مشاہدہ کی حد پر پہنچنے کے بعد بے شبہ اُن کا فیصلہ قرآن کے فیصلہ سے ایک انچہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔

البتہ اسلام یا مذہب حق چند ایسے امور کا بھی اقرار کرتا ہے جو ان مادیات کی دنیا سے پرے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً آخرت، حشر و نشر، جنت، جہنم، ملائکہ، وحی، نبوت، اور معجزہ۔ مگر اس شرط کے ساتھ کہ اُن میں سے کوئی امر بھی خلاف عقل یعنی عقل کی نگاہ میں ناممکن اور محال نہیں بلکہ عقل کے لیے اُس کی کُنہ اور حقیقت کا ادراک صرف اُسی قدر ہو سکتا ہے جس قدر کہ مذہب نے اپنے علم یقین (وحی الہی) کے ذریعہ اُس کو بتا دیا ہے۔ اور ان باتوں کے سمجھنے کے لیے وحی کے سوائے عقل کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

بہر حال سید احمد خاں صاحب نے تفسیر احمدی میں اس مقام کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ غرقِ فرعون اور نجاتِ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ معجزہ نہ تھا بلکہ عام دنیوی سلسلہ اسباب و علل کے تحت بحر کے مد و جزر (جوار بھاٹا) سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی صورتِ حال یہ پیش آئی کہ جس وقت بنی اسرائیل نے قلمزم کو عبور کیا تھا اُس وقت اُس کا پانی سمٹا ہوا تھا اور پیچھے کو ہٹ کر اُس نے جزر اختیار کر رکھا تھا، فرعون نے جب بنی اسرائیل کو اس آسانی سے پار ہوتے دیکھا تو اُس نے بھی اپنے لشکر کو داخل ہو جانے کا حکم دے دیا مگر بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے اور فرعونؑ نے لشکر بھی دریا کی خشکی پر چل ہی رہا تھا کہ اُس کے ”مد“ اور آگے بڑھنے کا وقت آپہنچا اور فرعون اور اُس کے لشکر کو اتنی بھی ہمت نہ ملی کہ وہ آگے بڑھ سکیں یا پیچھے ہٹ سکیں اور سب غرق ہو گئے۔

سید صاحب نے اپنے اس مزمومہ خیال کے مطابق بنی اسرائیل کے عبور کے متعلق ایک نکتہ بھی دیا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل نے قلمزم کے شمالی دہانے پر جا کر اُس کو عبور کیا ہے۔

مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآنِ عزیز کی تصریحات اس کا قطعی انکار کرتی ہیں، اور سید صاحب کی بات کسی طرح بنائے نہیں بنتی۔

اس بات کا فیصلہ تو قطعی ناممکن ہے کہ خاص وہ مقام متعین کیا جاسکے کہ جس سے بنی اسرائیل گذرے اور دریا کو عبور کر گئے کیونکہ اس سلسلہ میں گزشتہ تاریخ کا پڑنا ذخیرہ تورات ہے مگر اُس کے بیان کردہ مقامات موجودہ نسل کے لیے نامعلوم اسماء کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔

البتہ قرآن اور تورات کی مشترک تصریحات و نصوص سے قطعی متعین کیا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ”بحر قلزم“ کے کسی کنارہ اور دہانہ سے عبور کیا یا درمیانی کسی حصہ سے؟

اس کے لیے ایک مرتبہ نقشہ میں اُس حصہ پر نظر ڈالیے جہاں بحرِ احمر (قلزم یا ریڈ سی) واقع ہے۔ دراصل یہ بحرِ عرب کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق میں سرزمینِ عرب واقع ہے، اور مغرب میں مصرِ شمال میں اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں ایک شاخ (خلیج عقبہ) جزیرہ نماؤ سینا کے مشرق میں اور دوسری (خلیج سویز) اس کے مغرب میں واقع ہے، یہ دوسری شاخ پہلی سی بڑی ہے اور شمال میں ددر تک چلی گئی ہے۔ بنی اسرائیل اسی کے درمیان سے گذرے ہیں۔ اُس شاخ کے شمالی دہانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس کا نام بحرِ روم ہے اور بحرِ روم اور بحرِ احمر کے اس شمالی دہانہ کے درمیان تھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے، یہی وہ راستہ تھا جہاں سے مصر سے فلسطین اور کنعان جانے والے کو ”بحرِ احمر“ عبور کرنا نہیں پڑتا تھا۔ اور اُس زمانہ میں یہ راہ قریب کی راہ سمجھی جاتی تھی اور بنی اسرائیل نے بحکمِ الہی یہ راہ اختیار نہیں کی تھی۔ اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحرِ احمر (ریڈ سی) کو بحرِ روم سے ملا دیا گیا ہے اور اس ٹکڑے کا نام نہر سوئز ہے۔ اور ”ریڈ سی“ کے شمالی دہانہ پر سویز کے نام سے ایک شہر آباد ہے، جو مصر کی بندرگاہ شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآنِ عزیز کی سورہ بقرہ اور سورہ شعراء کی اُن آیات پر پھر ایک مرتبہ

غور کرنا چاہیے جو اس سلسلہ کی تصریحات پیش کرتی ہیں۔ ان آیات میں دو باتوں کا صاف صاف تذکرہ موجود ہے۔ ایک ”فلق“ یا فرق بحر یعنی دریا کا پھٹنا یا اُس کو پھاڑ دینا، اور دوسرے دونوں جانب پانی کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا اور درمیان میں راستہ پیدا ہو جانا ”فکان کل فشق کالطود العظیم“

عربی لغت میں ”فرق“ کے معنی دو ٹکڑے کر کے جدا کر دینے کے آتے ہیں خصوصاً ”بحر“ کی نسبت کے ساتھ چنانچہ کتب لغت میں ہے ”فَرَّقَ الْبَحْرَ اِی فَلَاقَ“ سر کی مانگ کو بھی ”فرق“ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں نکالی جاتی ہے۔ اور ”فلق“ کے متعلق اس طرح مذکور ہے ”فلق الشی رَشَقَّ وَاَفْلَقَ۔ انشق۔ یعنی اُس نے فلان شے کو ٹکڑے کر دیا اور وہ ٹکڑے ہو گئی“ اسی لیے ”فالق“ اُس درار کو کہتے ہیں جو پتھر کے درمیان میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ”طود“ کے معنی بڑے پہاڑ کے ہیں ”الطود۔ الجبل العظیم“ پس ان لغوی تصریحات کے بعد ان ہر دو آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہوا کہ دریا کا پانی یقیناً دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ دونوں جانب دو کھڑے ہوئے پہاڑ کی طرح بن گیا اور درمیان میں راستہ پیدا ہو گیا، اور یہی اسی وقت ممکن ہے کہ بنی اسرائیل نے دریا کے ایسے حصہ سے عبور کیا ہو جو دہانہ اور کنارہ کے سامنے کا حصہ نہ ہو بلکہ پانی کا ایسا حصہ ہو جو درمیان سے پھٹ کر دو حصے بن سکتا ہو، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجیے کہ قرآن عزیز صاف صاف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل خشکی کی راہ سے قلمزم کے دہانہ یا کنارے سے نہیں گزرے تھے بلکہ دریا کے کسی درمیانی حصہ کو عبور کر کے میدان سینا میں پہنچے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ ”مد و جزر“ (جو آبھاٹا) طولانی حصہ میں دہانہ کی جانب ہو کرتا ہے، عرض میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پانی دونوں جانب سمٹ جائے اور بیچ میں خشکی کی راہ پیدا ہو جائے لہذا خدا تعالیٰ کے اس عظیم الشان ”نشان“ ”معجزہ“ کا انکار کرتے ہوئے

اس کو روزمرہ کے مادی اسباب کے پیچھے لانے کی سعی کرنا قرآنی تصریحات کے بالکل خلاف اور اس کی تحریف کے مرادف ہے۔

نیز تورات نے بنی اسرائیل کے اس عبور کے واقعہ میں ”بحراضر“ کے جن مشرقی اور مغربی کنارے کے مقامات کا ذکر کیا ہے اور اس عبور کے متعلق جو تصریحات بیان کی ہیں اُن سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عبور دہانہ پر سے نہیں تھا بلکہ شمال مغرب کے درمیانی حصہ سے ہوا تھا جیسا کہ عنقریب نقشہ سے واضح ہو جائیگا۔

بعض مغرب زدہ ”محدو“ نے اس مقام پر جب کسی طرح انکار معجزہ کی بات بنتی نہ دیکھی تو تورات کے اس فقرہ کا سہارا لیا۔

اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آمدھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اُسے خشک زمین بنا دیا،

اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے پنج میں سو خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ ”خشک زمین“ دریا کے پنج میں نکل آئی تھی تو

بھی یہ معجزہ نہ تھا بلکہ رات بھر خشک ہوا کے چلنے سے دونوں جانب پانی بستہ برف کی طرح ہو گیا تھا

اور پنج میں خشک راستہ بن گیا تھا، مگر جب فرعون کی باری آئی تو آفتاب کی تہارت نے بستہ

برف کو پگھلا دیا اور پانی اصل حالت پر آگیا اور مصری غرق ہو گئے۔

سو اس کے متعلق بتا مصری نے خوب کہا ہے کہ اگر بالفرض ان کی اس باطل تاویل

کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی ”یہ معجزہ“ ہوا اس لیے کہ سمندروں کے وجود سے لے کر آج تک کسی جگہ

یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس طرح ہوا چل کر ان کے درمیان میں خشک راہ بنا دیتی ہو، علم تاریخ اور طبیعت

دونوں اس قسم کے واقعہ سے کیسے خالی ہیں۔

پس ”عام مادی علل و اسباب سے جُدا“ اگر ہوا کا یہ عمل صرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل

کی نجات اور فرعون اور اُس کے لشکر کے غرق ہی کے لیے مخصوص تھا اور مخصوص رہا تو پھر ”معجزہ“ نہیں تو اور کیا ہے؟

بہر حال قرآن عزیز صراحت کرتا ہے کہ بحرِ قلزم میں غرقِ فرعون اور نجاتِ موسیٰ کا یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں ایک عظیم الشان معجزہ تھا اور اگر کائنات کی کوئی شہادت بھی اس واقعہ کے اعجاز میں موجود نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے ”وحی الہی“ کا یہ فیصلہ ایک ناطق فیصلہ ہے اور مومن کا ایمان دور از کار تاویلات سے جدا اصل حقیقت ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ہمارا یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے یہ ایسا عظیم ”معجزہ“ تھا جس نے تمام مادی قمرانیت اور سامانِ استبدادیت کو ایک لمحہ میں شکست دے کر مظلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجہ سے رستگار کر دیا۔
”واللہ علیٰ کل شیء قدير“

وانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین اور ہم نے موسیٰ اور اُس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی پھر
ثم اخرفنا الاخرین ان فی ذلک دوسروں کو یعنی اُن کے دشمنوں کی غرق کر دیا، بلاشبہ اس
لایۃ وما کان اکثرھم مؤمنین واقعہ میں خدا کا زبردست، نشانِ دمخڑہ ہوا اور اکثر اُن کے ایمان
وان ربک لھو العزیز الرحیم ہ (شعرا) نہیں لاتے اور قرا نہیں کرتے، اور بلاشبہ تیز رتبہ ہی دے گا۔
اس واقعہ کی تفصیلات کے بعد مسئلہ نفسہ کو سامنے رکھنے سے بیان کردہ حقائق بخوبی واضح ہو سکتے
ہیں اور منکرینِ معجزہ نے اس واقعہ کے حقائق پر ردہ ڈالنے کے لیے جو باطل تاویلات کی ہیں اُن کی
حقیقت ابھی طرح منکشف ہو جاتی ہے۔

لے بخار کرتے ہیں کہ غرقِ فرعون اور عبورِ بنی اسرائیل کی جگہ آج متعین اور منصب نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھیک اُس جگہ کو بتایا جاسکے۔ البتہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج ”برکتہ فرعون“ (فرعون کے پانی میں بیٹھ جانے کی جگہ) کے نام سے مشہور ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ بحرِ احرار کی بندرگاہ سویز سے بہت دور ہے۔ مثلاً اگر جہاز شام کے وقت سویز سے روانہ ہو تو آدھی رات کے بعد اس مقام پر پہنچے گا، لہذا یہ مقام وہ جگہ ہرگز نہیں ہے۔ (بقیہ صفحہ ۴۱)

فرعون، قوم فرعون اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے، اور ایک جانب غرور و نخوت اور عذابِ قیامت

جبر و ظلم اور قربانیت و انانیت کی ذلت و رسوائی کا دوسری جانب مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب مرقع، اس لیے خدائے تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکتِ دنیوی کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت اور سرمدی وابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور خدا کی پھٹکار کے کیسے عبرت انگیز سامان مہیا ہیں تاکہ سلیم اور صالح طبائع اور نیک ہنما و نیک سرشت ہستیاں ان کا مطالعہ کریں اور ان اعمالِ زشت سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَاِئِمِّهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ
وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا (جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا) اور انہیں دوزخ میں پہنچا دیکھو، کیا
فَاَوْسَرٰهُمْ التَّارُکُ وَبُئْسَ الْوٰدُ
الْمُؤْمَرُ ۝ وَاتَّبَعُوْا فِيْ هٰذِهِ الْاَمْرِ
بِیْخُوْرٍ کٰبِرٍ ۝

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۷۰) بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اُس زمانہ میں "قلزم" کی خلیج جو خلیج سویز کے نام سے مشہور ہے بحرِ روم کے قریب تک پھیلتی چلی گئی تھی اور اُس سے بہت نزدیک تھی لہذا بنی اسرائیل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج "عبورِ موسیٰ" کے نام سے مشہور ہے اور جو شمال مشرق میں واقع ہے۔

اس وقت میرے پاس محمد رفعت کا اٹلس (اطلس) موجود ہے اُس میں عبورِ بنی اسرائیل کے لیے جو خط کھینچ کر دکھائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عبور سویز اور بحیرہِ مرہ کے درمیان ہوا ہے۔ اور عبورِ موسیٰ بھی یہیں شمال مشرق میں واقع ہے (نقص الانبیاء ص ۳۴۱-۳۴۲)

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُنْفَسُ اُنْ كے پیچھے لگی کہ اُن کا ذکر کبھی پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور قیامت میں
الرَّسَّ قَدْ الْمَرْفُوعُ (وہ بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے) تو دکھایا ہی ہوا صلیح جو اُن کے حصہ میں آیا۔
وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْتَةً يَدْعُونَ اِلٰى اور کیا ہم نے اُن کو پیشوا کہ بلائے ہیں دوزخ کی طرف اور قیامت
النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝ کے دن اُن کو مدد نہ ملے گی۔

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُمُ ۝ اور پیچھے رکھ دی ہم نے اُن پر اس میں نہیں پھٹکار اور قیامت کے دن
يَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ اُن پر بُرائی ہے۔

وَحَاقَ بِالْاِلٰهِ فِرْعَوْنُ مَوَءَ الْعَذَابِ اور اُلٹ پڑا فرعون والوں پر بُری طرح کا عذاب۔ وہ
النَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں اُن کو صبح اور شام۔ اور
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (الی آخر الایہ) جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون
والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

اِنَّ شَجَرَتَ التَّرْتُوهِ طَعَامٌ لِّلْاَشْجِیۡمِ مقرر درخت سیہند کا کھانا ہے گندگا رکا جیسے گھلا ہوا تانا،
كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي کھوتا ہے پیٹوں میں۔ جیسے کھولتا پانی۔ پکڑاؤ اس کو اور
الْحَمِیۡمِ خُذُوْهُ فَاَتِخٰنُوْهُ الْمَسُوۡءِ دھکیل کر لیجاؤ بیچوں بیچ دوزخ کے۔ پھر ڈالو اس
لِلْحَمِیۡمِ ثُمَّ صَبُّوا۟ فَوْقَ رَاسِهٖ کے سر پر پانی کا عذاب۔ اس کو کچھ توہی ہے
مِنْ عَذَابِ الْحَمِیۡمِ ذٰلِكَ اَنَّكَ بڑا عزت والا سردار۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق تم دھوکے
اَنْتَ الْغَزْبُ الْکَرِیۡمُ ۝ اِن ہذا میں پڑے تھے۔

مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝ (دخان)

